

“જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા” પુસ્તક.

સાંકેટિય

અને તેનો છેલ્લો સંવાદ.

અનુવાદક,

જીવનલાલ અમરશી મહેતા; અમદાવાદ.

જેઠાલાલ હરિલાલ શાહ; વડોદરા.

આવૃત્તિ ૧ લી.] ઇ. સ. ૧૯૧૬. [પ્રત ૧૧૦૦.

(સર્વ પ્રકારના હક પ્રકાશકને સ્વાધીન છે.)

કિંમત પાંચ અાના.

ચા. વ. પુસ્તકમાળાના આહક માટે—આના ચાર.

અમદાવાદ:

સલાપોસ રોડ ઉપર આવેલા ધિ હાયમન્ડ ન્યુઝિલિ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ ઉત્તનલાલે જામું

અને

પીરમલાદ રોડ ઉપર " જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા " ની આદિસમાં
જવનલલાલ અમરશી મહેતાએ પ્રસિદ્ધ કર્યું.

પ્રસ્તાવના.

આ નાના પુસ્તકને મોટી પ્રસ્તાવનાની જાસ અગત્ય કાંઈ જણાતી નથી. દૂકામાં જણાવવાનું તે એટલુંજ કે સંવાદનું ભાષાન્તર મારા મિત્ર રા. રા. જેઠાલાલે સ્વેચ્છાથી કરી આપ્યું છે, તે માટે હું તેમને આભારી છું. મહાત્મા સ્ક્રોફ્ટિસનું જીવનચરિત્ર રા. રા. ગોવિંદ ગોપાળ ટિપનીસના મરાઠી પુસ્તક ઉપરથી મેં ગુજરાતીમાં ઉતાર્યું છે, તે માટે તે અન્યકર્તાનો પણ હું આભારી છું.

“ નીતિતત્ત્વો ” નું પ્રકરણ છેવટે મૂક્યું છે તે “ જ્ઞાનસુધા ” માસિકપત્રમાં સન ૧૮૯૯ ની સાલમાં છપાયું હતું. તેના લેખક મહૂમ મિ. બાબારાવ દેસાઈ છે. તેમણે એક જૂના અંગ્રેજી પુસ્તક ઉપરથી ભાષાન્તર કર્યાનું તેમણે કૂટનોટમાં જણાવેલું છે.

આ પુસ્તકમાળાનું ચોથું પુસ્તક “ સત્યભામા ” નાટક પણ આની જ સાથે અપાય છે. તેમાંના જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા વિશેના બે બોલ તરફ વાંચકોનું લક્ષ ખેંચવાની રજા લઉં છું.

બીજા વર્ષના પહેલા પુસ્તક તરીકે “ ચક્રવર્તી અશોક ” નામે હૃદયંગમ તદ્દન નવી ઐતિહાસિક નવલકથા આપવામાં આવશે; તેમજ ડૉક્ટર રવીન્દ્રનાથ ટાગોર કૃત ઉત્તમ બંગાળી નવલકથા “ ચાખેરવાલી ” નું ભાષાન્તર પણ બીજા વર્ષમાં આપશે.

સોફેટિસની ઈશ્વરપ્રાર્થના.

પરમેશ્વર ! અમારું ખરેખરું કલ્યાણ શામાં છે ને અકલ્યાણ શામાં છે, તે અમે સમજતા નથી. તું સર્વજ્ઞ છે, તને તે સર્વ વિદિત છે; માટે જેમાં અમારું કલ્યાણ સમાયેલું હોય, તે અમે તારી પાસે ન માગીએ તોપણ તું અમને આપજે; અને જેમાં અમારું અકલ્યાણ હોય, તે અમે તારી પાસે માગીએ તોપણ અમને ન આપીશ.

ઝેનોફન.

સૌકેટિસની જીવમુકથા.

પોતાના જ્ઞાનામૃત વડે અખિલ ભૂમંડળ ઉપર સર્વત્ર ચૈતન્ય ઉત્પન્ન કરનારે મહાત્મા ગૌતમશ્રુદ્ધ આપણા આર્યા-જન્મ. વર્તમાં યદ્ ગયાને લગભગ સો વર્ષ થયાં હશે, એવામાં જ ઓસ દેશને દીપાવનાર, સૌકેટિસ નામે મહાત્માનો જન્મ અથેન્સ નજીક આલોપેસી નામના પરગણામાં ઇ. સ. પૂર્વે ૪૬૯ (કેટલાકના મતે ૪૬૭)ની સાલમાં થયો. સૌકેટિસના જોતો જગદ્વિખ્યાત મહાત્મા ઓસ દેશમાં આજ સુધીમાં ખીજે જન્મ્યો જ નથી, એમ કહીશું તોપણ ચાલશે.

સૌકેટિસના પિતાનું નામ સૌફ્રોનિસ્કસ હતું. તે પત્યરની મૂતઓ કાતરવાનું કામ કરતો હતો. તેની માતાનું માતાપિતા. નામ ફ્રેનરિટી હતું. તે સુપાણીનું કામ કરતી હતી. સૌફ્રોનિસ્કસ જો કે મૂર્તિઓ બનાવતો, તોપણ તે સમયના પ્રસિદ્ધ મૂર્તિકારોમાં તેની ગણના થયેલી જણાતી નથી. તેમજ સુપાણીના ધંધામાં ફ્રેનરિટીને પરાપકારના પુણ્ય સિવાય ખાસ વિશેષ લાભ થતો હોય એમ જણાતું નથી. એકંદરે જોતાં સૌકેટિસ અઘર ગાડાં ગરીબાઈમાં જન્મ્યો હતો, એ વાત સ્પષ્ટ છે. તેનું કુટુંબ પણ તે સમયના પ્રસિદ્ધ કુટુંબમાં ગણાતું નહોતું.

જાતની ઉદારતા અને શૌર્ય વગેરે ગુણો વડે સકલ મહાભારતને ભૂષણરૂપ થયેલા કર્ણના ઉતરતા કુળનો ઉચ્ચાર કરીને અશ્વત્થામાએ તેને ચીડવેસો, ત્યારે 'વેણીસંહાર નાટક'માં ભરસભામાં તેણે કહેલું કે,—

સૂતો યા સૂતપુત્રો યા યો યા કો યા મવામ્યહમ્ ।
દૈવાર્ધીનં કુલે જન્મ મમાર્ધીનં ચ પૌરુષમ્ ॥

અર્થાત્ “હું સારથી કે સારથીનો પુત્ર ગમે તે હોઉં! મનુષ્યને તેના કર્મ પ્રમાણે જન્મ મળે છે. પરંતુ પુરુષત્વનું તેમ નથી: પુરુષત્વ જાતાવવું એ તો પોતાની જાતનું જ કામ છે.”

કર્ણના આ કહેવા પ્રમાણે, સૌક્રેટિસનો જન્મ જો કે છેક સામાન્ય કુળમાં, ગરીબ માતાપિતાને ઘેર થયો હતો; પરંતુ એ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિને ગણકાર્યા વિના પોતાના અસાધારણ પુરુષત્વને લીધે તે આખા જગતમાં પોતાની કીર્તિનો વિજયવાવટો ફરકાવી અજરામર થયો છે.

જે સમાજમાં મનુષ્યના જન્મના કુળ ઉપરથી અથવા જાત ઉપરથી જ મનુષ્યની યોગ્યતા ઠરાવવામાં આવે છે, એવી સમાજમાંની હલકી માનેલી જાતિમાં જન્મેલો મનુષ્ય સહેજસાજ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે એટલે તે પોતાના વાડવડિલોનો ધંધો કહેતાં ને વખતે તો પોતાની જાતિ પણ કહેતાં શરમાય છે—તેને તે ધંધાની બહુ શરમ લાગવા માંડે છે. પરંતુ સૌક્રેટિસને તેમ નહોતું લાગ્યું. તે મોટો થયો ને સર્વત્ર તેની કીર્તિ પ્રસાર્યા પછી પણ તે લોકોને કહેતો કે, “મૂર્તિકાર પોતાના કૌશલ્યથી અચેતન પાયાણું મનુષ્યના જેવો બનાવે છે; પરંતુ આપણે મનુષ્યો, પાયાણું સાથે રહેલું આપણું સાદૃશ્ય જ્ઞાનાદિ સાધનો વડે કમી કરવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા, એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય છે? અને આમ છે માટે જ મારા પિતાના મૂર્તિકારના ધંધા વિષે મને બહુ અભિમાન રહે છે. મારી માતા જેમ સ્ત્રીઓનું સુચાણીપણું કરે છે, તેમ હું લોકોના મનનું સુચાણીપણું કરીને તેમાં ગુપ્ત રહેલા અનેક સદ્ગુણોનો ઉદ્ધવ કરું છું.” સૌક્રેટિસે પ્રસંગોપાત કહેલા આ ઉદ્દગાર ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે તેને પોતાના માતાપિતાના ધંધા વિષે જરા પણ શરમ લાગતી નહોતી, પણ ઉલટું તે માટે મારે અભિમાન જ હતું. આ વૃત્તિ આપણે શિખવા જેવી છે.

સૌક્રેટિસનો જન્મ થયો તે સમયે મહાવિદ્યા, ગાયનવાદન વગેરે તત્ત્વજ્ઞાન, ગણિત, જ્યોતિષ, તર્કશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર અને

જીવનની વફાત્વકલા વગેરે મનુષ્યને નાગરિક જીવનાવવા માટે શરૂઆત. આવશ્યક વિષયોનો સમાવેશ થીસના શિક્ષણક્રમમાં હતો. પરંતુ એ યધો શિક્ષણક્રમ પૂરો કરવા માટે ખર્ચવા જોઈતા પૈસાના અભાવને લીધે સ્કોલરશિપને પોતાના દીકરાને જરૂરજોગ સાધારણ ગણવિદ્યા ને ગણિતનું શિક્ષણ આપ્યા પછી પોતાના હાથ નીચે મૂતજો ધડવાના કામમાં લગાડી દીધો. અયેન્સના ઍક્સપોલીસ નામના કિયામાં પાઝેનિયસ રાજના વખતમાં સ્કોલરશિપના હાથે તેવાર થયેલી ' મર્ક્યુરી ' અને ' ગ્રેસસ ' એ બે દેવોની મૂર્તિઓ મુકેલી છે. તે ઉપરથી સમજાય છે કે તેણે યોગ્ય દિવસ પોતાના પિતા પાસે તાલીમ લઈને તે કળામાં સારી પ્રવીણતા મેળવી હશે. ગણિતવિદ્યામાં તો તેની બહુ સારી પ્રગતિ થઈ હતી. જીવનસમસ્ત ગણિતના વિષયમાં ગાળવા કરતાં તેનાથી અનેકમણા ઉપયોગી વિષયમાં ગાળવું અધિક શ્રેયસ્કર છે, એવો તેનો મન થયો નહોત, તો સ્કોલરશિપ ખરેખર એક મોટા ગણિતશાસ્ત્રી તરીકે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યો હોત. શિષ્ય અને ગણિત એ બેક વિદ્યામાં સ્કોલરશિપ જો કે બહુ પ્રવીણ થયો હતો, તોપણ તત્વજ્ઞાન શિખવવાની તેની આંતરિક ઇચ્છા બહુ તીવ્ર હતી.

એક દિવસ તે પોતાની નાનકડી શિષ્યયાત્રામાં બેસીને મૂર્તિ ધડતો હતો, તેવામાં ફીટિ નામે એક શ્રીમંત ગૃહસ્થ તત્વજ્ઞાનના ત્યાં આવ્યો. સ્કોલરશિપે તેની સાથે ઘણીવાર મુધી શિક્ષણની વાતચીત કરી, તે ઉપરથી ફીટિને લાગ્યું કે, ફક્ત શરૂઆત. પૈમાના અભાવે આ જુદિમાન હોકરો પોતાની સર્વ સંમાદક જુદિમતા પથરા ભાંગવામાં જ વાપરે, એ સાઈ નથી. પુરત જ સ્કોલરશિપના જાપની પરવાનગી લઈને તેને તે પોતાની સાથે તેડી ગયો; અને ઍન્ટાગ્ઝોરાજ તથા ઍપરિધસ પાસે

તત્ત્વજ્ઞાન શિખવાની ગોઠવણ કરી આપી. આ કીટો આગળ સૌકે-
ટિસનો મહાન્ ભક્ત, શિષ્ય અને હિતકર્તા થયો.

સૌકેટિસના તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ, તેની
ઉપર જણાવેલી હકીકત તેના કેટલાક ચરિત્રકારોએ આપી છે. ઝેનો-
ફન પેટેન્-પરંતુ તેના કરતાં બહુ જ મહત્વનું-સૌકેટિસનું સંવાદાત્મક
જીવનચરિત્ર તેના સુપ્રસિદ્ધ શિષ્ય પ્લેટોએ લખ્યું છે તેમાંના
“ ફીડો ” નામે મહત્વનો સંવાદ આ પુસ્તકમાં આપ્યો છે, તે
ઉપરથી તે અનાગઝગોરાજનો પ્રત્યક્ષ શિષ્ય નહોતો, પણ તેણે માત્ર
તેના ગ્રન્થોનો અભ્યાસ કર્યો હતો એમ સમજાય છે. ખીજા એક
જગાએ સૌકેટિસે ફેલિપ્સને મસ્કરીમાં કહેલું કે, “ તું ખૂબ પૈસા
ખર્ચાને તત્ત્વજ્ઞાની થયો અને હું માત્ર મન સાથે વિચાર કરીને-મારો
ગુરુ હું જ થઈને-તત્ત્વજ્ઞાન શીખ્યો છું. ” આ ઉપરથી જોતાં સૌકે-
ટિસ કેવી રીતે તત્ત્વજ્ઞાની થયો, એ એક ગૂઢ જ રહેલું લાગે છે,
તોપણ પ્રથમ જણાવેલી હકીકતના કરતાં ખીજા હકીકત વિશેષ માનવા-
જેવી લાગે છે. તેથી તે પોતાના જ પરિશ્રમ વડે અને અદ્ભુત
પ્રતિભાસંપન્નતાને લીધે સ્વતઃસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાની થયો હતો, એમ માનવું એ
અધોગ્ય લાગતું નથી.

સૌકેટિસના ચરિત્રની હવે પછીની ખાખતો સમજવા માટે
ગ્રીસની તે સમયની રાજ્યવ્યવસ્થા કેવી હતી તે
તે સમયની જાણવાની ખાસ જરૂર છે. એ દેશનો વિસ્તાર માત્ર
ગ્રીસની રાજ્ય ૨૫ હજાર મૈલનો અને લોકસંખ્યા ૨૪ લાખની છે.
વ્યવસ્થા. આ ઉપરથી તે આપણા ઇલાકાના જે ત્રણ જિલ્લા
કરતાં બહુ મોટો નથી, એ સહેજે સમજાશે. રાજ્યની
દૃષ્ટિએ એકછત્રી રાજ્ય અથવા લોકોની દૃષ્ટિએ પ્રબલકીય રાજ્ય
એવું જોને કહી શકાય તેવી રાજ્યવ્યવસ્થા ગ્રીસમાં તેની પહેલાં કદી
પણ નહોતી. દરેક મનુષ્ય પોતાની રાજ્યવ્યવસ્થામાં સામીલ થઈ શકે,

પિતાની ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા સારૂ શ્રીસ ઉપર ચઢાઈ કરી, ફરી શ્રીક સંસ્થાનોએ એકઠાં થઈને દ્વાયરસની પેઠે તેને પણ હરાવી હદ બહાર કાઢી મૂક્યો.

આ પ્રમાણે પરદેશીઓની વખતોવખત સ્વારીઓ થાય, તો તેનો પ્રતિકાર કરવા સારૂ વખતોવખત નવું એકીકરણ કરવા બેસવા કરતાં, શ્રીસનાં બધાં સંસ્થાનોએ અરસપરસની બિજતા બૂલી જઈને કાયમની એકતા કરવાનો વિચાર શ્રીસના ઘણા આગેવાનો અને મુસદ્દીઓના મનમાં આવ્યો. સ્પાર્ટાના લોકો ભારે શરવીર હતા, માટે આ કાયમની એકતામાં સ્પાર્ટાને મુખ્ય સ્થાન આપવાનો કેટલાકોનો મત હતો; પરંતુ નૌકાયુદ્ધમાં અથેન્સની ખરોખરી કરે તેવું કોઈ નહોતું. તેમજ શ્રીસમાંના સુપ્રસિદ્ધ વક્તા, તત્ત્વજ્ઞાની, ચિતારા અને મૂર્તિકારોની જન્મભૂમિ અથેન્સ હોવાથી મુખ્યસ્થાન અથેન્સને જ મળવું જોઈએ, એવો કેટલાકોનો આગ્રહ હતો. આ વિષે બહુ ચર્ચા તથા બાંજગડો થઈને છેવટે સર્વાનુમતે સંયુક્ત શ્રીસમાં અથેન્સને અગ્રસ્થાન મળ્યું. આ અગ્રસ્થાન વસ્તુતઃ વ્યવસ્થા માટે જ હતું, અને સંયુક્ત સંસ્થાનોએ એકબીજાની સાથે સમાન હક્કથી જ વર્તવું, એવો ઐક્ય કરતી વખતનો માન્ય હેતુ હતો. પરંતુ મૂળ હેતુનો વિપર્યાસ જેમ બહુધા સર્વત્ર અને તમામ જાળતોમાં થયેલો એવાય છે તેમ, આ ઐક્યના સંબંધમાં પણ થયું. આ ગોઠવણ પ્રમાણે કેટલાંક વર્ષ બીજાં સંસ્થાનોએ લડાયક વહાણો તથા પૈસાની મદદ અથેન્સને કર્યા પછી, મહત્વાકાંક્ષી અથેન્સના લોકોની યુદ્ધિ ફરી અને તે સમાન હક્કના સંસ્થાનોને પોતાના તાબાના ગણી તેની સાથે ઉગ્રજૂબલપણે વર્તવા લાગ્યા. અથેન્સવાસીઓની આ વર્તણૂક સ્વાભાવિક રીતે જ બીજાં સંસ્થાનોને અપોગ્ય લાગી, અને તેમણે સ્પાર્ટાને આગેવાન નીમી તેની આગેવાની નીચે અથેન્સની સાથે યુદ્ધ આરંભ્યું. આ યુદ્ધ ધીમે ધીમે સત્તાવીશ વર્ષ સુધી ચાલ્યું. આ લડાઈને લીધે અથેન્સ

એક વખત પરતંત્રતાના ખાડામાં જે પડ્યું તે કાયમને જ માટે પડ્યું ! ફરી તે ઉચું માથું કરી ચડ્યું જ નહિ ! આ યુદ્ધ “પેલા પોર્ટિશિયન યુદ્ધ” ના નામે ઝાળખાય છે. આ યુદ્ધની શરૂઆત થઇ ત્યારે ધૈરિકલીજ અયેન્સના પ્રજાસત્તાક રાજ્યનો વડો હતો. તે ઇ. સ. પૂર્વે ૪૨૯માં અયેન્સમાં ચાલેલી મરફીના બચાંકર રોગનો ભોગ થયો. તે અંનાગ્નજોરાજનો શિષ્ય હતો, અને માત્ર પોતાની અદ્વૈતિક વક્તૃત્વશક્તિને લીધે જ અયેન્સની રાજ્યસત્તા મેળવવા બાગ્યશાળી થયો હતો.

અયેન્સના પ્રજાસત્તાત્મક રાજ્યમાંના સર્વ પુરુષોએ લશ્કરી શિક્ષણ લેઈ, અમુક મુદત મુધી લડાઈમાં જવું જ ન્તે-સૉક્રેટિસ લ-ઈએ, એવો કાયદો હોવાથી ‘પેલાપોર્ટિશિયન યુદ્ધ’-ડાઈના મેદા-માંનાં પોરીડા, ડેલિયમ અને ઝેરીયોલીસ એ ત્રણ નમાં. રથજે સૉક્રેટિસ લડાઈમાં ગયો હતો. પોરીડાની લડાઈમાંની સૉક્રેટિસની વર્તણૂક વિષે ‘સિમ્પાઝિ-અમ’ નામે સંવાદમાં પ્લેટોએ અલિસબાઅડીસના મુખે બોલાવેલા ઉદ્ગાર બહુ મહત્વના છે. તે કહે છે: “પોરીડાની લડાઈમાં સૉક્રેટિસ અને હું સાથે જ જમતા હતા. તેની શ્રમસહિષ્ણતા જોઈને મને ખરે-ખર બહુ જ આશ્ચર્ય થયું. લડાઈમાં ખોરાકની ખોટ પડવાના પ્રસંગો ઘણે વખતે આવે જ છે, તેવો પ્રસંગ આ વખતે અમારી ઉપર આવ્યો, ને અમારે કેટલાક દિવસ ખોરાક વગર જ કાઢવા પડ્યા. આ વખતે સૉક્રેટિસે બતાવેલી સહનશક્તિના જેવી આરાધા તો શું પણ લશ્કર-માંના એક પણ માણસથી બતાવાઈ નહોતી. પોરીડાની કેવી સખત ઠંડી ! ત્યાં કેટલાક દિવસ તો સતત બરફ જ વરસ્યાં કરે છે. અમે બહુધા બહાર તો નીકળતા જ નહિ, ને વખતે અગત્યના કારણસર નીકળવું જ પડે તો પગે ગરમ પદ્મ બાંધી મજબૂત બૂટ પહેરીને, ઉપરાઉપર ગરમ કપડાં ચડાવી શરીરને બરાબર ઢાંકીને બહાર નીક-;

ળતા; પરંતુ સૉક્રેટિસનું તેમ નહોતું. જરૂર સખત પડતો હોય, છતાં પોતાના હમેશના સાદા પહેરવેશમાં ઉધાટે પગે જરૂર કચ્છરતો તેને જતો જોઈને અમે સૌ આશ્ચર્યચકિત બનતા !”

ડેલિયમ આગળની લડાઈમાં સૉક્રેટિસ પોતાની ખુશીથી ગયો હતો. લડાઈમાં અધેનિયનોનો પરાબવ થતાં સૉક્રેટિસ હમેશની પેઠે શાન્ત અને ગંભીરતાથી રણક્ષેત્રમાંથી પાછો આવતો હતો તેવામાં ધાયલ થઈને પડેલો ઝેનોદન નામે એક લશ્કરી તેની નજરે પડ્યો. પરાબવ પામી પાછા હઠતા અને પાછળ ચતુસૈન્યનો મારો થવાની ધાસ્તીથી પોતાના જીવ બચાવવા સારૂ સૈનિકો દોડી રહ્યા હતા. પણ સૉક્રેટિસે ઝેનોદનને પોતાની ખાંધ ઉપર બેસાડ્યો, અને કેટલેક દૂર લઈ જઈને તેની દવાદાઈની વ્યવસ્થા કરી. સૉક્રેટિસ ઍદિપોલિસની લડાઈમાં પણ ગયો હતો. તેમાં અયેન્સની હાર થતાં તે પાછો આવ્યા પછી મરણ સુધી અયેન્સ છોડીને ક્યાંય પણ ગયો નહોતો.

સમરાંગણ ઉર્પર ઉભા રહીને ચતુ સાથે લડતાં સૉક્રેટિસે વખતો-

વખત બતાવેલું ધૈર્ય અને પ્રસંગાવધાન લશ્કરી કહેણી પ્રમા- અધિકારીને શોભા આપે તેવું હતું. તેની મુખમુદ્રા

જે કરણી. ઉપર હંમેશાં શાંતતા દેખાતી હતી, એમ આ ત્રણે

લડાઈઓમાં હાજર રહેલા એક લશ્કરી અધિ-

કારીએ પોતાનો મત જણાવ્યો છે. તેણે પોતાની રહેણી બહુ સાદી

રાખીને પોતાની વાસનાનો ક્ષય કર્યો હતો. મનની અનિવાર વૃત્તિને

પોતાને કબજે કરી હતી; અને તેથી જ લડાઈમાં ખોરાકની તંગી

પડવા છતાં તેને જૂખની હેરાનગતી લાગી નહોતી. શરીર ઉપર

એક કપડું પહેરવાની અને ઉધાડે પગે ચાલવાની તેને હમેશની જ ટેવ

પડેલી હોવાથી, જરૂર વરસતું હોય તોપણ તેને બિનનાં કપડાં અને

બટ પહેરવાની ઈચ્છા કદી થઈ નહોતી. આપણા સંતપુરુષોની પેઠે

‘મૃત્યુ શરીરને માટે છે, આત્મા અજરામર છે,’ એવું તેનું તત્વજ્ઞાન

જ ખીના સૌકેટિસના સંબંધમાં બન્યાનું તેના ચરિત્રકારો જણાવે છે. સૌકેટિસ જેવો નરરત્ન પોતાની પાસે હોય તો સાઈ એમ સમજીને મેસિડોનિયાના રાજાએ નજરાણા સાથે પોતાના એક અધિકારીને સૌકેટિસની પાસે મોકલ્યો હતો. સૌકેટિસે નજરાણાને હાથ પથ્થ લગાડ્યા સિવાય રાજાની તાબેદારી સ્વીકારવાની યોજાઈ ના કહી દીધી હતી. લોકો પાસેથી પૈસા લઈને કે પૈસા માટે લોકોની તાબેદારી સ્વીકારીને પોતાનું તત્વચાન વેચવાની કલ્પનાએ સૌકેટિસના મનને કદી દુષિત કર્યું નથી. છુકરામ મહારાજે કહ્યું છે કે, “એક આશાબદ્ધ વક્તા લોકોને બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરતો હોય, ત્યારે તે આપણી પાસે ક્યારે ને કેવી યાચના કરશે, તે જ વિચારથી શ્રોતાઓનાં મન આકુળબાકુળ થયેલાં હોય છે. તે શું કહે છે તે તરફ તેમનું બિલકુલ લક્ષ જ હોતું નથી. લોભરૂપ બીલાડી થઈને ઘેર ઘેર બીખ માગનાર એ વક્તા મોટે બ્રહ્મજ્ઞાનનો લવારો કરે છે એટલું જ માત્ર; પરંતુ તેનું સર્વ લક્ષ્ય પોતાને કોની તરફથી શું મળશે તેના જ વિચારમાં ગુંથાયેલું હોય છે. સારાંશ, આશાબદ્ધ વક્તાનો ઉપદેશ અને તે સાંભળનારા શ્રોતા, એટલે જણે મુંઝાળહેરાનો મેળો જ.”

છુકરામની પત્ની પ્રમાણે સૌકેટિસની પત્ની પણ કંઈક તરિકે સુપ્રસિદ્ધ છે. જે સમાજમાં પુરુષ સુશિક્ષિત અને સ્ત્રી અશિક્ષિત હોય, તે સમાજમાંની સ્ત્રીઓ ગૃહકાર્યમાં દક્ષ હોય છે; બાળમર્યાદાનું સંરક્ષણ કેવી રીતે કરવું તેની માહિતી તેમને પરંપરાથી થયેલી હોય છે; તેમની દષ્ટિ બહુ સંકુચિત હોવાથી પોતાના કુટુંબની બહાર તેમને કશું દેખાતું જ નથી, એથી પોતે બહુ સંસારદક્ષ છે, એમ તેમને લાગે છે. પરંતુ પોતાનાં સુશિક્ષિત પતિના આચરણમાંનું રહસ્ય ધણે પ્રસંગે તેના સમજવામાં નહિ આવવાથી તેમની વચ્ચે સારી લાગણી રહેતી નથી, અને તેથી જ તે પોતાના પતિની ખરેખરી મિત્રતા સંપાદન કરવા બાંધ્યજાળી થતી નથી. સ્ત્રીશિક્ષણનો અભાવ એ હજી

પણુ આપણો સંસાર નિઃસાર થવાનું કારણ છે. સૌકેટિસના સમયે શ્રીસની સ્થિતિ પણ આપણી હાલની સ્થિતિને મળતી જ હતી. એટલે તુકારામની પત્નીની પેઠે જ સૌકેટિસની પત્નીને સૌકેટિસના આચરણ-માંનાં ઉંચાં રહસ્ય સમજવા જેટલું જ્ઞાન નહોતું. પોતાનો પતિ સંસાર-વ્યવહારમાં લક્ષ રાખતો નથી, સોના જેવાં પોતાનાં બાળકોની ઉમેદો પુરી પાડતો નથી, પૈસા કમાઈને સાઈં ધરનાર, રાચરચિલાં, કિંમતી વસ્ત્રાભૂષણ વગેરે કરતો નથી, એટલું જ નહિ, પણ ચાલીને ઘેર આવેલી લક્ષ્મીને લાત મારીને કાઢી મૂકે છે, તે જોતાં એ બેઠ પણુ તેઓ મહાપતિવ્રતા હોવા છતાં-પોતપોતાના પતિ ઉપર બહુ સંતાપતી અને તેમના વિષેનો અન્તઃકરણમાંનો પ્રેમ ધડીબર ભૂલી જઈને જીભે ચઢે તેવી ગાળો બાંડીને તેમની નિર્બર્તસના કરવામાં પણ આગળ પાછળ જોતી નહિ. તેમાં વળી આ બેઠ મહાત્માઓ પોતાને ત્યાં જન્મવા સાથે પોતાના મિત્રોને ઘણીવાર બોલાવતા. ઘરમાં કશું ન હોય અને પાઈ ન કમાતો પતિ પોતાની સાથે બે ચાર સ્નેહીને જન્મવા બોલાવે, તો પછી તેની સ્ત્રી ગુસ્સે કેમ ન થાય ? આવે વખતે સૌકેટિસ પોતાની સ્ત્રીને કહેતો કે, “ આપણે ત્યાં ચાર સ્નેહી જન્મવા આવે તો તેમાં આનંદ માનવો જોઈએ; બ્યર્થ ગુસ્સે થઈ બળા મરવામાં શો અર્થ ? આપણા મહેમાનો જો વિચારશીલ હશે તો આપણે જે પીરસીશું તેમાં સંતોષ માનશે; અને જો તે અવિચારી હશે ને કંઈ બોલશે તો તેની કશી પરવા કરવાનું કારણ નથી.”

એકંદરે જોતાં તુકારામ અને સૌકેટિસના વિચારમાં, આચાર-માં અને ચરિત્રમાં ઘણું જ સામ્ય જણાય છે. તેમ બેઠની સ્ત્રીઓની કર્કશતા માટે તેમના ચરિત્રકારોએ બહુ લાંબું લાંબું લખેલું છે; પરંતુ તેમના શિક્ષણનો વિચાર કરતાં તે સાધ્વી સ્ત્રીઓનો તે માટે દોષ કાઢવા જેવું બિલકુલ લાગતું નથી. તેઓ બન્ને પોતપોતાની ગૃહસ્થિતિમાં સંતોષ માનીને રહેતા. એટલું જ નહિ, પણ આ નીચે

આપેલા સૉક્રેટિસના એક સંવાદ ઉપરથી જણાશે કે તેને પોતાની
ત્રી વિષે કોઈ કે ધિક્કારવૃત્તિ નહોતી; પરંતુ તેની માત્ર દયા જ આવતી
હતી. સૉક્રેટિસના આ વિચારોને મળતો જ ઉપદેશ તુકારામે કરેલો છે.

માખ્યાપતું સન્માન રાખવા વિષે.

સૉક્રેટિસનો લૅમ્પ્રાક્લેસ નામનો મોટો દીકરો એક દહાડો તેની
મા ઉપર ગુસ્સે બરાચો ત્યારે સૉક્રેટિસે તેને પોતાની પાસે બોલાવીને
પૂછ્યું કે: “કૃતદ્ધન માણસની વાતો તે સાંભળી છે કે?”

છોકરાએ જવાબ આપ્યો: “હા, ઘણીયે વખત.”

સૉક્રેટિસે કહ્યું:—ઠીક, તેને કૃતદ્ધ શા માટે કહેવામાં આવે
છે તે તું કહી શકીશ?

એ તરફ છોકરે જવાબ દીધો:—તેના ઉપર થયેલા મોકાના
ઉપકારોનો બદલો પ્રસંગ આવ્યા છતાં પણ તે વાળતો નથી તેથી.

સૉ:—ત્યારે કૃતદ્ધતાને એક પ્રકારનો અન્યાય કહેવામાં
કશું ખોટું છે?

લૅ:—નહિ જ. ૧

સૉ:—એ અન્યાય કેવા પ્રકારનો છે, તે વિષે તે કદિ
વિચાર કર્યો છે?

લૅ:—પોતાના મિત્રપ્રત્યે ખોટી રીતે વર્તવું તે અન્યાય, અને
તેથી ઉત્પન્ન પોતાના દુશ્મનને તેના વર્તન બદલ શાસન કરવું તે ન્યાય.

સૉ:—આવી વ્યાખ્યા ઉપરથી જોતાં તો, પોતાના મિત્રપ્રત્યે
કૃતદ્ધતાથી વર્તવું એ અન્યાય અને શત્રુપ્રત્યે તેમ વર્તવું એ ન્યાય
એમ કહેવું જોઈએ.

લૅ:—ચોક્કસ વિચારને અંતે મને એમ લાગે છે કે, મિત્ર
કે શત્રુ એમાંથી કોઈના પણ પ્રત્યે અન્યાયથી વર્તવું એ અપરાધ જ છે.

સૉ:—હવે ‘કૃતદ્ધતા’ એ જો અન્યાય જ છે, તો જ

પ્રમાણમાં આપણી ઉપરનો ઉપકાર વિશેષ હોય તે પ્રમાણમાં તે ન સંભારવાનું પાતક પણ લાગે.

લેખપ્રાકલેસે સૌકેટિસનું આ કહેવું કળું કર્યું, એટલે સૌકેટિસે પોતાના પુત્રને વિશેષ ઉપદેશ કરવા આગળ સંવાદ ચલાવ્યો:-

સૌકેટિસ:-સંતાનો ઉપર માખાપના જે ઉપકાર થયેલા હોય છે, તેથી અધિક મહત્વના ઉપકાર ખીજા કોણથીએ થવાનો સંભવ છે કે ? પ્રથમ તો બાળકને જન્મદાતા જ માખાપ છે. સરજનહારે સરજેલી સૃષ્ટિની સુંદરતાનું નિરીક્ષણ કરાવનાર અને તે સમ્બન્ધમાં શિક્ષણ આપતાં વિશ્વપિતાની અલૌકિક શક્તિની ઝાંખી કરાવનાર પણ માખાપ જ છે. જનહિતાર્થે સરજેલી અનેકવિધ વસ્તુઓ કે જે અતિ કિંમતી, શુભકારી અને રસપૂર્ણ હોય છે તેનો ઉપભોગ કરાવનાર પણ માખાપ જ હોય છે. મનુષ્યને યૃત્યુ મહા ભયંકર લાગે છે, અને તેથી જ સરકારે શુભેગારોને વાસ્તે મોટામાં મોટી શિક્ષા મરણની ઠરાવેલી છે. મનુષ્ય જાતિ કાયમ રહે માટે સ્ત્રીપુરુષનામાં જે અભિલાષવૃત્તિ ધૃશ્વરે ઉત્પન્ન કરી છે, તેની તૃપ્તિ કરવા પૂરતો જ લક્ષ્મી મુખ્ય હેતુ નથી. એ વાસનાની તૃપ્તિ તો થોડા જ અર્થમાં પુરેપુરી થવા જેવું હોય છે. લક્ષ્મીને સાચો હેતુ તો પોતાની સંસારયાત્રા સુખરૂપ થઈને પોતાની સંતતિ નિરોગી, સૌન્દર્યયુક્ત અને સુશીલ બનાવવાનો હોય છે. આટલા વાસ્તે જ વધારે સદ્ગુણી અને સદાચરણી સ્ત્રીની પસંદગી કરવામાં આવે છે. લક્ષ્મી થયા પછી પોતાની પત્નીનું સારી રીતે પાલનપોષણ કરવું અને પોતાનાં છોકરાંઓને જોઈતી સર્વ વસ્તુઓ ગળ પ્રમાણે પૂરી પાડવી એ પ્રત્યેક પુરુષનો ધર્મ છે. તેમજ સગર્ભા-વસ્થામાં પોતાના ગર્ભસ્થ સંતાનનું રક્ષણ કરવા માટે થતા દુઃખને ખમીને પણ ઠાળજી રાખવાનો ધર્મ પત્નીનો છે. આ સમયે તે બિવિધ-ના પોતાના બાળકને પોતાના અન્નનો ને આયુષ્યનો અમુક ભાગ આપે છે. પ્રસવ વખતે જન્મેલાને વેઠવી પડતી વેદના અસહ્ય ને ભય-

કર હોય છે. પ્રસવ પછી તે પોતાના સંતાનની કેટલી કેટલી સંભાળ અને કાળજી રાખે છે ? અને જો તે સર્વ ઉપકર્ત્રીનું બિલકુલ ચાત્ર ન હોઈ, પોતાની સ્થિતિનું જરા પણ જાન નથી એવા અભેદ-ને માટે જ હોય છે ! પોતાના પરિશ્રમનો પોતાને કિંચિત્ પણ બદલો મળશે, એવી વત્કિંચિત્ પણ આશા ન છતાં, અતિશય મમતાથી બાળકના સુખ અને કલ્યાણને માટે તે પોતાનો બધો વખત કાઢે છે. પછી બાળક શિક્ષણ યોગ્ય થતાં પિતા તેને પોતાની બુદ્ધિ-શક્તિ પ્રમાણે સારી કેળવણી આપવા માંડે છે. ખર્ચ કરવામાં પાછી પાની ન કરતાં, પોતાનાથી વધારે બાહોશ હોય તેવા શિક્ષકના હાથમાં પોતાના સંતાનને સોંપે છે, અને તેના સહવાસથી પોતાનું સંતાન સદ્ગુણી, શાણું ને પ્રામાણિક થયેલું જોવાથી તેને મહદ્ આનંદ થાય છે.

લે૦—જો સર્વ અથવા તેનાથી સોગળા ઉપકારો જો કે મારી માતાએ કર્યા હશે, પણ એનાં કંટુ વચન તો કોઈએ નહિ સાંખે.

સા૦—વાર, માતાના ક્રોધ કરતાં પશુનો ક્રોધ ખમવો અધરો ખરો કે નહિ ?

લે૦—ના, આવી માતાના જેટલો મુશ્કેલ નહિ જ.

સા૦—એવું વિલક્ષણ તે તેણે શું કર્યું છે ? પશુ રીસે બરાબ છે ત્યારે જેમ બચકાં ભરે છે, કે લાતો મારે છે તેવું તો તારી માએ કર્યું નથી ને ?

લે૦—પણ તેની જીભ જ એવી વિલક્ષણ છે કે તે કોઈથી કબજે રખાય નહિ.

સા૦—તું જ્યારે નાનો બાળક હતો, ત્યારે રડી, રીસાઈ અને ચિત્રવિચિત્ર બાળહઠ કરી તે તારી માતાને કેટલો ત્રાસ આપેલો ? તે તને કેટલા ઉઝગરા કરાવેલા ? દહાડે પણ તે તને કેટલી હેરાન કરેલી ? અને તારાં દુઃખદરદ મટાડવા માટે તેને કેટલાં કેટલાં દુઃખો ને સંકટો વેઠવાં પડ્યાં છે, વાર ?

લે૦—તે ગમે તેમ હોય, પણ મારે લીધે તેને નીચું જોવાનો પ્રસંગ કદી આવ્યો નથી.

સૌ૦—પ્રહસનમાંનાં પાત્રો રંગભૂમિ ઉપર એકબીજાને ધણી નિંદા રીતિથી બોલાવે છે. તેવા શબ્દો સહન કરવા તેમને મારે પડતા નથી, ને વખતે તારી મા તને બે વેણ કહે તે સહેવાં મારે થઈ પડે છે કે ? આ શું કહેવાય ? “આપણે એક બીજાને ખરાબ શબ્દો કહીએ છીએ તે કોઈને માફ લગાડવા માટે નહિ, તેમજ અરસપરસ બીતિ બતાવીએ છીએ, તે કોઈને ઈર્ષા કરવાને માટે નહિ,” એ નાટકનાં પાત્રો પૂર્ણપણે જેમ સમજતા હોય છે; તે જ પ્રમાણે પોતાની માતાનો ઉદ્દેશ હોવાની તને પુરેપુરી ખબર છે, અને તે જે કડુવચન કહેતી હોય તેમાં તેનો હેતુ દ્વેષનો નહિ, ‘પણ પ્રેમનો છે, એ તું પુરેપુરી રીતે સમજે છે, છતાં, તેના પર આમ રોષ કેમ આવે છે ? તને એમ લાગે છે કે, એ તારું અહિત વાંચતી હોય ?

લે૦—બિલકુલ નહિ. એવી કલ્પના તો મને કોઈ દહાડો થઈ જ નથી.

સૌ૦—ત્યારે ? જે તને વત્સલતાથી નાનાનો મોટો કરે, તને કોઈ દહાડો રજમાત્ર પણ પીડા થાય તો તે મટાડવા માટે જે પોતાના સોહીતું પાણી ઠરી નાંખે; તને કોઈ વાતની ઉણપ આવવા ન દેવા અખંડ સંભાળ રાખતી રહે, તારા બધા માટે દેવ કને ‘હજારો વાર દુવા પ્રાર્થતી રહે, તે તારી જનનીને તું જૂંડી કહે છે ? ખરેખર, તેને છોડીને દૂર રહેવું, એ આપણા સૌના જીવન-વૃક્ષના મૂળને છેદા ખરોખર છે. બાઈ, બોલ તો ખરો, તારી માતાના કરતાં ખીજ કોની ઉપર તને પૂજ્યપુદ્ધિ થવી જોઈએ ? અગર તો, કોઈની ઇચ્છા કે અભિરુચિની તને કશી સ્પૃહા જ નથી કે શું ?

લે૦—એવું બોલોમાં; હું તો સર્વનો સ્નેહ સંપાદન કરવા અતિ-શય તત્પર છું.

સૌ૦—તારો પાડોસી તને ઉછીનું પાછીનું આપે, કે દુઃખને

વખતે મદદ કરે, તેટલા માટે કદાચ તું તેની મરજી રાખશે. વળી આપણી મુસાફરીમાંના સોળતીની મિત્રતા પ્રત્યે બેદરકારી રાખવી, એ તને ઠીક લાગશે કે ?

લે૦—મુદ્દલ જ નહિ.

સૌ૦—ત્યારે તેમની મરજી સાચવવા સાફ આટલી બધી ખટ-પટ કરે, ને જેના ઉપકાર તેનાથી હજારો ગણા છે તેની કૃપા મેળવવા કંઈ પણ ન કરે એટલો બધો તું નીચ છે કે શું ? આપણા રાજ્યમાં સાધારણ કૃતધ્ની પ્રત્યે દુર્લ્લક્ષ કરીને કોઈ તેને શાસન કરતું નથી; પરંતુ માખાપની આમન્યા લોપનાર કૃતધ્નીને કાયદામાં હદપાર કરવાની અને અધિકારીની જગા માટે નાલાયક ઠરાવવાની શિક્ષા રાખેલી છે, એ તને ખબર છે ને ? આપણામાં સર્વમાન્ય એક 'કહેવત' આણે છે કે, અપવિત્ર હાથે દેવાયેલી આહૂતિનો દેવ અંગિકાર કરતો નથી, અને તેવાથી દેશનું પણ કશું કલ્યાણ સધાતું નથી. એવો મનુષ્ય કોઈ સાફ કામ કરે, કે સદ્ગુણી ન્યાયાધીશનું કામ બળવે, એવું કોઈને પણ લાગતું નથી. માખાપના મૃત્યુ પછી ક્રિયા સારી રીતે ન કરનાર સંતાનને માટે પણ આવી જ શિક્ષા ઠરાવેલી છે. આ બધી બાબતોની ચોકસાઈ વિશેષે કરીને નોકરી માટે અરજી કરતી વખતે કરાય છે. માટે મારા બહાલા પુત્ર ! તું જે ડાહ્યો હોય, અને ઈશ્વર તારા પર કરડી નજરે ન જેતાં અમીદદિથી જૂએ એમ તને લાગતું હોય તો, અત્યાર સુધી તારી માતાના જે અપરાધો તેં કર્યા હોય તેની ક્ષમા મળવા માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કર. તેમજ તેં તારી વત્સલ માતા પ્રત્યે આજ સુધી દશવિશે તિરસ્કાર બહાર થઈને લોકો તને દોષપાત્ર ગણી ટુચ્છકારે નહિ, તે માટે તેવા અપરાધો ફરી ન થાય એવો પ્રયત્ન કર. કારણ, તું તારા માખાપે કરેલા ઉપકાર બૂલી જાય છે, એવો શ્રમ લોકોમાં ઉત્પન્ન થશે, તો લોકો તે ઉપરથી એવું સમજવા લાગશે કે, તેમણે કરેલા ઉપકાર તો તું સમજા બૂલી જવાનો !

જ્ઞેનાં અન્તઃકરણ પાછલો પારો ધસાઈ ગયેલા અરિસા જેવાં
 હોય છે. એવા અરિસામાં જેમ તેની પાછળ
 જ્ઞાનદાનની સૌકે- ખેસાડેલા પાટીઆ સિવાય બીજું કંઈ દેખી
 ટિસની પદ્ધતિ, શકાતું નથી, તેમ જ્ઞેના અન્તઃકરણમાં તે-
 મના દહીબૂત થયેલા વિચાર સિવાય કંઈ જ
 દેખાતું નથી, તેમ આલ પણ થતું નથી. તરણેતું તેથી ઉલટું જ
 હોય છે. તેમના અન્તઃકરણરૂપી નવીન અને સ્વચ્છ અરિસા આગળ
 જે વિચારો મૂકવામાં આવે, તેનું પ્રતિબિંબ તેમાં સહેલાઈથી પડી
 શકે છે. સૂકાઈ ગયેલા ઝાડને પાણી પાવું એ ફળ ફૂલની આશા
 વિના વ્યર્થ મહેનત કરવા જેવું છે. તેમજ દેશનો અબ્યુદય ઇચ્છનારા-
 ઝોઝે જુના જમાનાના લોકોની સાથે માથાકુટ કરતા ખેસવાને
 બદલે ઉછરતા યુવાનોનાં મન સુસ્મરકૃત કરવાં એ જ ધ્વજ છે. આવા
 વિચારથી સૌકેટિસે પોતાના જ્ઞાનનો પ્રસાર નવી પેઢીના યુવકોમાં
 કરવાની શરૂઆત કરી હતી.

જ્ઞાનદાન આપવા માટે સૌકેટિસે મોટી નિશાળ જમાવી
 નહોતી, કે શ્રોતાઓ માટે બાંકો અને ખુરશીઓ ગોઠવીને પોતાને
 માટે તેણે વ્યાખ્યાનપીઠ પણ ગોઠવ્યું નહોતું. ઉપદેશ માટે અમુક
 સમય ઠરાવ્યો નહોતો, કે અમુક ટાઈમ અમુક વિષય શિખવવો એવું
 વખતપત્રક પણ બનાવ્યું નહોતું. તે કોઈ વિદ્યાર્થી પાસે ઉપદેશ માટે
 વેતન માગતો નહિ, કે કોઈ પાસેથી કંઈ બક્ષિસ મેળવવાનો વિચાર
 પણ તેના મનમાં કદી સૂર્યો નહોતો. જુવાનો જ્ઞાન સંપાદન કરે, અને
 પોતાની જન્મભૂમિની ખ્યાતિ કાયમ રાખે, એટલી જ તેની ઇચ્છા
 હતી. ઉઠતાં ખેસતાં, ખાતાં પિતાં, રમતાં જમતાં, જ્યારે જોઈએ ત્યારે
 ને જોટલા શ્રોતા હાજર હોય તેટલાને ઉપદેશ કર્યા જ કરતો. જેમ
 પુરમેશ્વર સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે, તેમ આખું અયેન્સ શહેર સૌકે-
 ટિસની શાળા થઈ રહી હતી. બજાર, મહાવિદ્યાના અખાડા, બાળ-

કોની નિશાળો સામેનાં મેદાનો વગેરે સૌકેટિસની શાળાઓ જ હતી. બહુ તો થું પણ દેહાન્તદંડની શિક્ષા પામી તુરંગવાસ ભોગવતા. કેદીની ઝારડીને પણ સૌકેટિસે પોતાની શાળા બનાવી હતી. જ્ઞાન-દાન ઉપરની તેની આ કેટલી બધી આસ્થા અને સ્વદેશ ઉપરનો કેવો નિસ્સીમ પ્રેમ !

જો કે સૌકેટિસનો મૂળ ઉદ્દેશ જુવાનોને ઉપદેશ કરવાનો હતો, તોપણ તેની આ શાળાઓમાં શિષ્યોની ઉંમરની હદ બિલકુલ રહેતી નહિ. અને શિક્ષણ બદલ કંઈ પણ શ્રી લેવાતી ન હોવાથી શ્રીમંતના છોકરાને ધ્યાનથી શિખવાય ને ગરીબ તરફ દુર્લભ થાય, એવો ભેદ-ભેદ પણ થતો નહોતો. છુદાર, સુતાર, સોની, કુંભાર, ઢેડ, બંગી, જે કંઈ જાતનો કે ધંધાનો નાનો મોટો, શ્રીમંત ગરીબ, ગમે તેવો માણસ જ્ઞાનલાલસાથી સૌકેટિસની પાસે આવે તેને સરખી રીતે જ્ઞાનદાન અપાતું. સૌકેટિસ પાસે આવેલો માણસ કંઈ પણ લીધા સિવાય આવ્યો તેવો જ કોરેકોરો પાછો જાય એવું કદી બનતું જ નહિ.

ગમે તેની સાથે વાતચીત કરતાં, તેને જ્ઞાન આપવાનો જ સૌકેટિસનો ઉદ્દેશ રહેતો નહિ; પણ પોતે પણ તેના શિષ્યોનો અ- તેની પાસેથી કંઈ મળે તો લેવાની-શિખવાની ચળ ભક્તિભાવ. લાલસા રાખતો. આથી તેના વિદ્યાર્થીઓ તેને ‘ગુરુ’ કહી સંબોધે તે પણ તેને ગમતું નહિ. તે કહેતો કે “મારી પાસે હમેશાં નવાં નવાં માણસો આવવાનાં, તે જમ મારી પાસેથી કંઈ શીખે તેમ હું પણ તેમની પાસેથી કંઈક શીખવાનો; ત્યારે આવી સ્થિતિમાં હું તેમનો ગુરુ કે તેઓ મારા શિષ્ય કેવી રીતે હોઈ શકે ? ” છતાં પણ અમ્યે-સમાના તેમજ બ-હારના પણ ઘણા જુવાનો પોતાને સૌકેટિસના શિષ્ય કહેવરાવવામાં મોટું ભૂપણ સમજતા. સૌકેટિસના ગહન વિષયો ઉપરના વિચારો સંવાદરૂપે લખીને આખા જગત ઉપર ઉપકાર કરનાર પ્લુટો નામે

વિદ્વાન માત્ર દસ વર્ષ જ સૌકેટિસના સહવાસમાં રહ્યા હતા. તે મરણ વખતે પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરીને બોલ્યો: " પ્રભુ ! મારા ઉપર તારા અનંત ઉપકાર છે. પ્રથમ, તે' મને વિચારશીલ મનુષ્યનો જન્મ આપ્યો એ તારો મારા ઉપર મહાન ઉપકાર છે. આ મનુષ્યજન્મ તે' મને કોઈ જંગલી દેશમાં આપ્યો હોત, તો તે મળ્યા છતાં ન મળ્યા બરાબર જ થાત; પરંતુ તે' મને ગ્રીસ જેવા સર્વ પ્રકારે સુધરેલા દેશમાં જન્મ આપ્યો, એ તારો મારા ઉપર ખીજો મહાન ઉપકાર. ગ્રીસ દેશમાં જન્મીને પણ સૌકેટિસ જેવા સદ્ગુરુનો સહવાસ મને થયો ન હોત તો એ બધું જ વ્યર્થ જાત; માટે સૌકેટિસની હયાતીમાં તે' મને જન્મ આપ્યો એ તારો મારા ઉપર સર્વ કરતાં મોટો ઉપકાર છે, એમ હું સમજું છું." આ ઉદ્ગાર ઉપરથી સૌકેટિસપ્રત્યે તેના શિષ્યોનો કેવો ઉચ્ચ ભક્તિભાવ હતો, એ સમજી શકાય છે.

વિચારમાધુર્ય અને સંભાષણની સીધી ને સરળ શૈલી એ બે જાદુઈ ઠગાને લીધે સૌકેટિસે ગ્રીસમાંના જીવાનોનાં મન કેવાં આકર્ષ્યાં લીધાં હતાં, તેનું એક દૃષાન્ત જાણવા જેવું છે. અયેન્સ નજીક મૈગારા નામે એક સંસ્થાન હતું. સૌકેટિસના સમયમાં આ બે સંસ્થાનો વચ્ચે એટલું તો વેર હતું કે મૈગારામાંનો કોઈ પણ માણસ અયેન્સમાં આવે તો તેને દેહાન્તદંડની શિક્ષા કરવાનો અયેનિપન હોકાએ કાયદો કર્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં મૈગારામાંના યુક્તિહિન નામના જીવાનને સૌકેટિસનું ઉપદેશામૃત પીવાની એટલી તો ઉત્કંઠા થઈ કે તે મરણથી ન ડરતાં સ્ત્રીવેશ લઈને સાંજના વખતે અયેન્સમાં જતો, અને આખી રાત સૌકેટિસના ઉપદેશામૃતનું પાન કરીને મજરકામાં સ્ત્રીવેશે જ પોતાને ગામ પાછો આવતો. તેણે આ પ્રમાણે અનેક વાર કર્યું. કેટલાક જીવાનોને જે દિવસે સૌકેટિસનું બાષણ સાંભળ્યું ન હોય તે દિવસ પોતાના જીવનમાં તદન વ્યર્થ ગયો, એમ લાગતું. તેનું મધુર ને જ્ઞાનપ્રસુર બાષણ સાંભળવામાં અડચણ આવતાં કેટલાકને આવતું પણ આવતું નહિ.

પોતે બહુ ક્રોધી છે, દહાડાં છે, અને પોતાના મતની અમાન્યતા કરવાથી બહુ અનર્થ થશે, એવું ઠસાવી પોતાના મત બળજબરીથી સ્વીકારાવનાર ગુરુવર્ગમાંનો સૈકેટિસ નહોતો; પરંતુ બહુ સામાન્ય રીતે અને શાંતતાથી અસંત મિષ્ટ વચનોવડે તે પોતાની સાથે વાત કરનારના મનમાંની કુકલ્પના દૂર કરીને પોતાના વિચારની સત્યતા ઠસાવતો. તેની આ પદ્ધતિ એટલી તો અસરકારક નીવડતી કે ગમે તેવો દુરાગ્રહી માણસ પણ તેની સાથેના સંવાદમાં પીગળ્યા વિના રહેતો નહિ. આની પ્રતીતિ માટે તેનો એક ટૂંકો સંવાદ જ બહુ ઉપયોગી થઈ પડશે. તે સંવાદ વાંચતાં જણાશે કે તે સર્વમાન્ય સિદ્ધાન્ત વિષે કેટલાક સવાલો પૂછીને પ્રથમ તે સિદ્ધાન્ત શ્રોતા પાસે કબૂલ કરાવી લેતો, અને પછી હવે સૈકેટિસ આપણને શું કહેશે એવા વિચારમાં શ્રોતા હોય તેટલામાં જ પ્રથમના સિદ્ધાન્તોને મળતા આવતા કેટલા સિદ્ધાન્તો વિષે પણ તેની સહાનુભૂતિ મેળવી લેતો. એ રીતે તેણે કબૂલ કરેલી બાબતની બહાર તેનાથી ન જવાય એવી રિયલિટી થમા પછી તે પોતાને જે કહેવાનું-ઠસાવવાનું હોય તે કહેતો-ઠસાવતો. તેની આ પદ્ધતિ એટલી અસરકારક થતી કે તત્કાળ તેનું પરિણામ શ્રોતાના વર્તનમાં દેખાયા સિવાય રહેતું નહિ.

આવૃત્તાવ વિષે સંવાદ.

ચૈરિકેટિસ અને ચૈરિકેટિસ નામે જે બાઈ હતા, તે બન્ને વચ્ચે વેર હતું. સૈકેટિસ બન્નેને સારી રીતે ઝાળખતો હતો, અને એ બન્ને બાઈઓ વચ્ચે સારો સંબંધ કરાવવાની સૈકેટિસને ઘણા દહાડાંથી ઇચ્છા હતી.

એ બેઉ બાઈમાં પરસ્પર એક વખત કંઈ કારણસર આંટી પડી; આ સમય સાધિ સૈકેટિસ ચૈરિકેટિસની પાસે ગયો અને બોલ્યો:—

“ચૈરિકેટિસ ! તને એમ લાગે છે કે મને બાઈ છે તેના કરતાં

શ્રીમંત હોત તો વધારે સાહે ? સંપત્તિ એ અચેતન વસ્તુ હોવાથી
 તેના રક્ષણ વાસ્તે શ્રમ વેઠવો પડે છે; પરંતુ બાઈ તો આપણો રક્ષક
 છે, એ વિચાર તારા મનમાં કદિ ચાથી નથી આવતો ? અરે !
 દુનિયાની તમામ દોલત પોતાના બાઈ પાસે જ હોય તેથી શું ? તેની
 મિલકતનો ઉપયોગ તે આપણને કરવા ન દે, તેથી તેનો મોટો અપ-
 રાધ થયો સમજવો, એ તૃષ્ણા કેવી નિરર્થક ! જો આમ જ સમજ-
 વામાં આવે તો જગતના સઘળા લોક પોતાની માલમત્તાનો ભોગવટો
 આપણને નથી કરવા દેતા તેથી તેમને પણ આપણા મનથી મોટા
 ગુન્હેગાર કેમ ન માનવા ? તથાપિ તેવું કદિ બને નહિ. સામાન્ય રીતે
 જગતમાં લોકો આડોશીપાડોશીતું જે કંઈ હોય તે સઘળું પોતાના
 ઘરમાં બરીને પછી પોતે અમુક મિલકતના માલિક કહેવરાવી
 સમાજમાં સંગતિસ્થાપનો અનુભવ ભોગવવામાં મહા હાનિ સમજે છે;
 પરંતુ બાઈની સંપત્તિના સમ્બન્ધમાં આ વિચાર તેમના મનમાં
 આવતો નથી, એ ખરેખર, એક આશ્ચર્યની વાત છે. માણસ જો
 શ્રીમંત હોય તો પોતાની ચાકરી કરવા વાસ્તે એક ગુલામ રાખે છે,
 સમય આવે સહાયક થાય તેટલા સાહે ધણા જણ સાથે મૈત્રી બાંધે
 છે, પણ પોતાના બાઈની વાત આવી કે ત્હેતું જોઈ જોઈ થયો. જાણે
 કોઈ કડવી ઔપધિનો ક્વાથ પીધા જેવું ! જાણે કે, તેની સાથે મૈત્રી
 કરવા માટે પણ બાઈ નાલાયક હોય ! ખરું જોતાં તો, બન્ને એકજ
 માખાપથી ઉત્પન્ન થયા હોય છે, અને તેમની નજર આગળ નાનાથી
 મોટા થયેલા હોય છે, તો તેમની વચ્ચે મૈત્રી ઉત્પન્ન થવામાં ને તેને
 દટ કરવામાં સદ્બુદ્ધિનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. સાથે બંધાતા
 જનાવરને પણ એકમેકની સાથે સ્નેહભાવ બંધાય છે તો બુદ્ધિમાન
 મનુષ્યપ્રાણીઓમાં તે કેમ ન થાય ? વળી સલાહસંપત્તિ બે બાઈ
 એ રહેતા હોય તો, બહુતેક તેનો પીછો પણ કોઈ પકડતું નથી,
 એ તું જાણે જ છે.

ચરિત્રેટિસઃ—બલો બાઈ સુખનું સ્થાન છે, એ તમારું કહેવું ખરું છે. બાઈઓએ એકમેકના અપરાધને માટે પેટમાં ગાંઠ વાળી, રાખવી, કે કોઈ ખાસ કારણ સિવાય નજીવી જાળતથી છંછેડાઈ જઈ વેર ખાંધવું એ મને પણ પસંદ નથી; પરંતુ એક બાઈ જે પોતાના કર્તવ્યને જૂઠી જઈ તેથી વિરૂદ્ધ દિશાએ વળે, તો પછી બીજો બાઈ તેના પ્રત્યે પ્રેમથી વર્તે, એવું તો કદિ ન જ બને.

સૌં—તારો બાઈ જેમ તારી સાથે વર્તે છે, તેમ સમસ્ત દુનિયા સાથે પણ હલદી રીતે વર્તે છે કે ? શું બધી દુનિયા તેને આમ દોષ દે છે ?

ચરિત્રેટિસઃ—તેના પર મને તેથી જ ઈર્ષ્યા આવે છે ! અહો ! આખા જગતની સાથે તે મૈત્રી કરે ને સૌને બલો લાગે; પણ મારો ને તેનો મેળાપ થાય છે કે તરત તેનો મિળન જાય છે ને લડવા જ લાગે છે !

સૌં—હું પણ એ જ કહું છું. કોઈને ઘોડો રાખવાની હોંશ હોય, પરંતુ તેને કેવી રીતે સંભાળવો તે તેને માહિત ન હોય, અને તેમ છતાં તે ઘોડો રાખે તો તેથી શું તે સુખ પામશે ? તેવીજ રીતે બાઈ સાથે કેમ વર્તવું એ બાઈને માલમ ન હોય તો તેનાથી દુઃખ થયા સિવાય શી રીતે રહે ?

ચરિત્રેટિસઃ—તે પોતાના શબ્દમાં કે કૃતિમાં મારા પ્રત્યે જેટલો પ્રેમ અને આદર દર્શાવે છે, તેટલો જ હું પણ તેના પ્રત્યે દર્શાવું છું. છતાં બાઈ સાથે કેમ વર્તવું તેની મને ખબર નથી, એવી દૃષ્ટના પણ તમે કેમ કરો છો ? જે મનુષ્ય મારા પ્રત્યે કૃતપ્રતાથી વર્તે, તેની સાથે પણ મારે સ્નેહ—માયાભર્યું વર્તન રાખવું, એમ જો તમે દહેતા હો, તો તેવું તો મારાથી કદિ બનનાર નથી.

સૌં—તારા આવા બોલથી મને અતિ આશ્ચર્ય ઉપજે છે. સમજ કે, ઘેટાં સાચવનારો તારો એક ફત્તરો છે, તે તારા નોકર ચાકરને.

જોઈ લાડગેલ કરતો પૂછડી પટપટાવતો હોય, ને માત્ર તારા ઉપર દૂરકતો હોય, તો મને કહે કે, તું તેના પર ગુસ્સે થઈશ, કે તેને તારાપ્રત્યે માયા ઉત્પન્ન થાય તેમ કરવા પ્રયત્ન કરીશ? સારો ભાઈ એ સુખની થાપણ છે; તેમજ પરાપકાર એટલે શું, અને તે કેમ કરાય, એ તું સમજે છે એમ કહે છે; પરંતુ ચૈરિક્ષાનની સાથે સખ્ય કરી તેનો અનુભવ તું અમને કરી આપતો નથી !

ચૈરિ૦—તમે કહો છો તેવી મારામાં અક્ષલ નહિ હોય !

સૌ૦—તેમાં કંઈ વિશેષ અક્ષલની જરૂર નથી. તે તારૂં કલ્યાણ વાંચે, અને તને યોગ્ય આદર દે, એવું તેનું મન વાળવા માટે જોઈતી અક્ષલ તો તારામાં છે જ.

ચૈરિ૦—હું લોકપ્રિય થાઉં એવી કોઈ યુક્તિ હોય તો મને તે હમણાં જ કહો, કેમકે અત્યાર સુધી મને તે સમજાઈ નથી.

સૌ૦—હું પહેલાં તને પૂછું છું કે, તારો કોઈ મિત્ર, તેને ત્યાંના કોઈ કાર્ય પ્રસંગે તને નિમંત્રણ કરે, એવી તારી ઇચ્છા હોય તો પ્રથમ તું શું કરે ?

ચૈરિ૦—પ્રથમ ત્હને મારે ત્યાં નોતરવો પડે.

સૌ૦—વાર; તું મુસાફરીએ જવાનો હોવાથી તારા ધરની સંભાળ ખીન્ને કોઈ રાખે, એવી તારી ઇચ્છા હોય તો તારે પ્રથમ શું કરવું પડે ?

ચૈરિ૦—તે ગામ ગયો હોય તે વખતે તેના ધરની સંભાળ મારે રાખવી જોઈએ.

સૌ૦—પરગામમાં કોઈ તારૂં સ્વાગત કરે એવી તને ઇચ્છા થાય, તો તું શું કરે ?

ચૈરિ૦—તે મારે ગામ આવે ત્યારે પ્રથમ તેનું આતિથ્ય હું કરું, અને બિચ્છે તે મારા કામમાં સહાયક થાય, તે સારું હું તેનો સહાયક થાઉં.

સૌા૦—તારા પોતાના એયની વાતો તને આટલે દરજ્જે મા-
હિત છતાં તું તેનો ઉપયોગ નથી કરતો એ જ નવાઈ છે! તેમ કર-
વામાં તને શી શંકા રહે છે? તારા બાઈ સાથે તું મમતાથી વર્તે,
તેથી લોક તને હલકા મનનો ને ખુશામતીઓ કહે એવી શું તને
દેહશત રહે છે? મિત્ર! મારા ઉપર જો તને શ્રદ્ધા હોય, તો હું
કહું હું કે એવી દેહશત રાખવી નકામી છે. એ મિથ્યા ભ્રમ માત્ર જ
છે, એટલું જ નહિ, પણ આપણે આપણા મિત્રો પરની મમતાને
લપ્તને તેમને થતા ખોટા ખ્યાલોથી અલગ રાખવા એ જ આપણને
છાજે છે. તમારા બન્નેમાં સંપ કરવાની સૂચના તારા કરતાં જો
શ્રીરક્ષાનને કરવી અને વધારે દુરસ્ત લાગી હત, તો હું તેને જ પહેલો
મળત, પણ તેના કરતાં તું જ અને વધારે ચેત્ય લાગ્યો, અને મને
ઓકસ ભરોસો છે કે તું આ કામ તેના કરતાં વહેલું જ અમલ-
માં મૂકીશ.

શ્રી૦—આવું બોલવું તમને હાજતું નથી. આમાં તમારી
ખસખસ મૂલ થાય છે. હું તેનાથી નાનો છતાં મને પહેલ કરવાનું
કવી રીતે કહો છો? કાઈ પણ બાબતમાં જોશો તો બધા દેશોમાં
કાઈ પણ કામના આરંભનું માન મોટા બાઈને માટે જ રાખેલું હોય
છે, તે તમે કેમ વિસરી જાઓ છો?

સૌા૦—નાનાએ મોટાને માન આપવું, તે આવે ત્યારે ઉમા
થવાનો વિવેક કરવો, તેને બેસવા સાર આસન આપવું, અને આ-
પણે તેને બોલવાની પ્રથમ તક આપવી, એ ખરું કે નહિ? તો હું
કહું હું તેમ તું કર, અને તારા વડિલ બન્ધુને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન
આદર; ને પછી જો કે તે પોતાના બન્ને હાથ સ્નેહથી તારી
તરફ લંબાવી તને આલિંગન કરે છે કે નહિ? તે તારી સાથે
શિષ્યની પેઠે વર્તવા લલચાય કે નહિ? તેનો સ્વભાવ જોઈતો માની
છે તેટલો જ ઉદાર છે: વાસ્તેજ હું અનુમાન કરું હું તે સાચું પડશે.

કેમકે જેમ ગરીબ બિખારી પાસેથી વાહવાહ કહેવરાવવા માટે ઐ-
દાર્ય જેવો ખીજો માર્ગ નથી, તેમ માની મનુષ્યને સન્માન અને
સ્નેહથી અધિન થયા સિવાય ખીજો માર્ગ નથી.

ચરિત્ર—તમારા કહેવા પ્રમાણે હું વર્તું ને તેના સ્વભાવમાં
ફેર ન પડે તો ?

સૌં—તોપણ તને તેથી નુકસાન શું છે ? તારા એ સદ્-
વર્તન વડે તારો સદ્ભાવ અને તેની ઉપરનો સ્નેહ; તેમજ તેનો
ખરાબ સ્વભાવ અને ઉપકાર માટેની અપાત્રતા, લોકના સમજવામાં તો
આવશે જ. પણ મને ખાત્રી છે કે તેમ થવાનો પ્રસંગ આવવાનો જ
નથી. તું તેના પ્રત્યે નિખાલસ મનથી, ઉદાર વૃત્તિથી અને ભાતૃ-
ભાવથી વર્તે છે, એમ તેને સમજશે તો તે ગુણોમાં તને મહાત
કરવાની જ હિંમત તે કરશે. બેઠે ભાધઓ વચ્ચેનો તમારો હાલનો
સંબંધ બહુ જ બેદનનક છે. ઈશ્વરે જે હાથ એક ખીજાને સહાય
કરવા સાફ દીધા છે, તેનો ઉપયોગ એકમેકને મારવામાં થાય, અ-
થવા દયાળુ ઈશ્વરે જે પગ એક ખીજાની મદદમાં દોડવા વાસ્તે દીધા
છે, તેનો ઉપયોગ એક ખીજાની પ્રગતિ અટકાવવામાં થાય, તેના
જેવું તમારામાં બન્યું છે ! જે વસ્તુઓ આપણા હિતને વાસ્તે અ-
પાયેલી છે તે વસ્તુઓ હિતને બદલે હાનિ કરવામાં વાપરવી, એ
અજ્ઞાન અને દુર્દૈવ-મુલક નહિ તો ખીજું શું ? ઈશ્વર આપણને જે કંઈ
આપે તે આપણા પોતાના શ્રેય સાથે જ આપે છે, અને તેમાં
લેશ માત્ર શંકા જેવું નથી. તેમજ જે હાથ, જે પગ, જે આંખો
વગેરે આપણને છે, તે કંઈ પણ ઇન્દ્રિયની જોડીના કરતાં પણ
બંધુની જોડી એકમેકને વધારે ઉપયોગી છે. કેમકે અનેક વાંઘ
છેતની જે વસ્તુને કેવળ જે હાથ વડે જ, એકદમ લઈ ચકાશે નહિ;
એકલા પગથી પણ તે કામ થઈ શકશે નહિ, તેમજ ઘણે દૂર નજર
પહોંચાડનારી બન્ને આંખોથી એક જ વસ્તુની આગળની તથા પાછળ-

ની બન્ને બાજુ એકદમ નિહાળી શકાશે નહિ; પરંતુ જે બે બંધુ-
ઓ જાતૃભાવથી હળીમળીને રહેતા હોય છે, તેમનામાં ગમે તેટલું
અંતર હોય તોપણ તેઓ એકમેકને ઉપયોગી થયા સિવાય રહે નહિ.

જણાવવાની જરૂર નથી કે સૌકેટિસના આ ઉપદેશ પછી
તુર્ત જ એ બે બાપ્તઓનો સંબંધ બદલાઈ ગયો ને અત્યંત માયાથી
અન્યોન્ય વર્તવા લાગ્યા.

તે વખતના ગ્રીક લોકોમાં ગાંડાઈ બરેલી ધણીક ધર્મસમજ
ચાલતી હતી. તે બધી ઉપર જ સૌકેટિસને
સૌકેટિસની ધર્મ- વિશ્વાસ નહોતો; પરંતુ તેમાંની કેટલીક માન્ય-
વૃત્તિ. તાઓ તે માનતો હતો, એમ જણાય છે.

તેમનાં દેવસ્થાનોમાં 'હેલિકાપ્તુ' અપાલોતું દેવ-
સ્થાન અત્યંત પવિત્ર મનાતું. આ દેવ તેની પુનરજન્મના અંગમાં
આવે છે ને માત્રાજીઓના સવાલના સાચા જવાબ આપે છે, એવી
લોકની સમજ હતી. એક વખત ચિરોફન નામે સૌકેટિસનો એક
શિષ્ય ત્યાં ગયો, અને પુનરજન્મના અંગમાં અપાલોદેવ આવ્યો હતો
ત્યારે પૂછ્યું કે, “ સૌકેટિસના જેવો ડાહ્યો મનુષ્ય બીજો કોઈ છે
કે ? ” તેના જવાબમાં તેણે “ કોઈ નથી ” એમ કહ્યું, તથા તેને
અતિશય આનંદ થયો. તેણે અચેન્સ જઈ આ વાત સૌકેટિસને કહી.
ત્યારે દેવનો શબ્દ સાચો માને તો પોતે તેવો ડાહ્યો નથી, એવી
તેની પ્રામાણિક સમજ હતી, અને તેને સાચો ન માનવામાં પણ મોટી
પંચાત હતી ! આવી સૌકેટિસના મનની બહુ વિલક્ષણ સ્થિતિ થઈ
પડી; અને તે આ જવાબનો ગુદર્થ શો -હોવો જોઈએ તેની
શોધમાં લાગ્યો.

પહેલાં તો, જે મહાન ડાહ્યા તરિકે પ્રસિદ્ધ હતા અને જેમને
તે મહાન ડાહ્યા માનતો, તેવા કેટલાક મુત્સદીઓ પાસે ગયો. પરંતુ
તેમની સાથે સંભાષણ કરતાં તેને જણાઈ આવ્યું કે તે કહેવાય છે

તેવા ખરેખરા ડાહ્યા નથી. પણી 'તે ત્યાંના કેટલાક સુપ્રસિદ્ધ કવિ તેમજ વક્તાઓ પાસે ગયો, અને તેમની કવિતાના' અર્થ તેમની જ પાસે સમજવાનો પ્રયત્ન કરી જોયો. તે પોતપોતાની કવિતાની સ્તુતિ કરતા ને બીજા કવિની નિંદા કરતા; પરંતુ તેમની પોતાની જ કવિતાના પૂછેલા અર્થ તે સમજવી શક્તા નહોતા. આ ઉપરથી સૉક્રેટિસે મનમાં એમ નક્કી કર્યું કે, અંગમાં દેવનો પવન બરાબરે મનુષ્ય જ્ઞાનની પુષ્કળ વાતો કહે છે, પણ તેનો અંશ સુદાં તેનામાં હોતો નથી, એટલું જ નહિ, પણ એ વખતે તે જે શબ્દો બોલે છે, તેનો પુરેપુરો અર્થ સુદાં તે સમજતો નથી હોતો, તેવું જ આ કવિ-જ્ઞાતું છે. તેમની કવિતામાં દેખાઈ આવતું જ્ઞાન તેમણે ડહાપણથી મેળવેલું હોતું નથી, તે કેવળ ઈશ્વરી પ્રેરણાથી કલમદ્વારા ઉતરે છે. એવટે સૉક્રેટિસ કેટલાક ઠારીગરો પાસે ગયો. તેમની પાસેથી તેને ઘણી નવી બાબતોનું જ્ઞાન મળ્યું. પરંતુ જે ખીજ કળાના જ્ઞાનનો અંશ પણ પોતે જાણતા ન હોય તે વિષે લાંબી લાંબી જીમ કરીને ગમે તે બોલતા જોઈને તે પણ મૂર્ખ છે, એમ તેણે ઠરાવ્યું. આ પ્રમાણે ડાહ્યા ગણાતા જે જે લોક પાસે સૉક્રેટિસ ગયો, તે તે લોક પોતાનામાં ડહાપણ હોય તેના કરતાં પોતાને અધિક ડાહ્યા સમજતા હતા; અને સૉક્રેટિસ પોતે ડાહ્યા છતાં પણ પોતાને કંઈ ડહાપણ નથી એમ માનતો હતો; અને તેટલા જ માટે તે સૌના કરતાં ડાહ્યા હતો. સૉક્રેટિસે કેલકાસની પુનરણીનું બિવિધ આ જ અર્થમાં ખરું માનીને પોતાના મનનું સમાધાન કર્યું હતું. પરંતુ આથી તેના શત્રુ-ઓમાં ઘણાનો ઉમેરો થયો હતો.

સૉક્રેટિસના શિષ્યોની સાથે જ તેની નિરપ્રહતાને લીધે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તેના શત્રુની સંખ્યા પણ સૉક્રેટિસનું નાટક ! વધતી જતી હતી. અયે-સમાં તેની ફજેતી કરાવવાના હેતુથી તેના દેશીઓએ તેનામાં ન

હોય તેવો દોષારોપ કરીને ઍરિસ્ટોફેનિસ નામના એક નાટકકાર પાસે કલાઉકસ (મિથમંડળ) નામે એક પ્રહસન લખાવ્યું. આ પ્રહસનનો નાયક સૉક્રેટિસને બનાવ્યો હતો, અને તે અથેન્સના યુવકોને બગાડનાર દુર્ગુણનું એક પુતળું છે, એવું ચિત્ર તેમાં આલેખ્યું હતું. આ નાટક રંગભૂમિ ઉપર બજવાયું તે વખતે આખી નાટકશાળા પ્રેક્ષકોથી સ્ત્રીકાર ભરાઈ ગઈ હતી. વિચારશક્તિહીન અડધણ બહુ જનસમાજને હમેશાં આવી જ કંઈક કરમણુકની જરૂર હોય છે ! તેમને અનુકૂળ બોલનાર, તેમની પેઠે વર્તનાર, તેમનાં કૃત્યોને ઉત્તેજન આપનાર, તેમની મૂર્ખતાભરેલી સમજની તરફદારી કરનાર : એકંદરે કોઈ પણ સારી યા નરસી ખાખતમાં તેમનો પક્ષ લેનાર તેમનો આગેવાન—તેમનો દેવાધિદેવ એવું તેમને લાગે છે. અને તેથી ઉલટું અંતઃકરણથી એ સમાજનું હિત ઇચ્છી, તેમને અપ્રિય પણ સાચું કહી તેમની આંખો ઉઘાડે તેવા માણસને તે પોતાનો શત્રુ સમજે છે. આવે પ્રસંગે બહુજનસમાજના અજ્ઞાનનો લાભ લઈને તેમના દેવત્વને પાત્ર થયેલા સૉક્રા, પોતાની પ્રભા ટકાવી રાખવા સારૂ ઍરિસ્ટોફેનિસના જેવા નાટકકાર પાસે સાચા સમાજહિંતચિંતકનાં નિંદ્રસ્વરૂપમાં નાટકો કરાવે છે, અને તેમાં મહાન ધન્યતા માને છે. આવી રીતે કરતાં તેમનો હેતુ સાધ્ય ન થાય તો તેનાથી નીચ ઉપાયો અજમાવીને પણ સાચા માણસની બને તે પ્રકારે ફજેતી કરાવવાની બનતી કોશીસો કરવાનું કરે છે. આ પ્રમાણે સર્વત્ર ને સર્વ જમાનામાં બનતું આવ્યું છે.

સૉક્રેટિસ કોઈક વખતે શોકપર્યવસાથી નાટક જોવા જતો; પરંતુ પોતાનો જ વેષ રંગભૂમિ ઉપર આવવાનો છે, એ સાંભળી સૉક્રેટિસ એ ખેલ જોવા સારૂ ખાસ પોતાના કેટલાક મિત્રોને સાથે લઈને ગયો હતો. અને અબ્બણા માણસોના ‘જેનો વેષ આવ્યો છે તે સૉક્રેટિસ કયો ?’ એવા પ્રશ્નો સાંભળી, તેમની જગ્યાસા તૃપ્ત કરવા સારૂ

તેને સૌ જોઈ શકે તેવી એક જગ્યાએ તે ખેત્ર પુરો થતાં સુધી ઉભો રહ્યો. ખેત્ર પુરો થયા પછી કેટલાકાએ સૌકેટિસને પુછ્યું કે, “તમારું આ ખરાબ ચિત્ર જોઈ તમને ક્રોધ ન થયો ?” તેમને તેણે જવાબ આપ્યો કે, “મને ક્રોધ ન થયો, એટલું જ નહિ, પણ અહીં મળેલા હજારો દેશી બાઈઓને મેં આજ આનંદની મીઠાણી જ આપી, એથી મને બહુ જ સંતોષ થયો.” સૌકેટિસનો આ જવાબ સાંભળતાં, ખાત્તનો ઉત્કર્ષ સહી ન શકનારા એ લોકોએ આટલી ખટપટ કર્યા છતાં છેવટે સૂર્ય ઉપર ચુંકનારાની પેઠે પોતાની જ ફજેતી થઈ, એમાં આશ્ચર્ય શું ?

સૌકેટિસે પોતાનું બધું આયુષ્ય પોતાના દેશી જનોને અપેક્ષા કરેલું હોવાથી, પોતાના સંસ્થાનમાં કોઈ અધિ-સૌકેટિસ ન્યાય-કારની જગા તેણે સ્વીકારી નહોતી, કે ઉદર-સભામાં નિર્વાહ માટે બીજો કોઈ ઉદ્યમ પણ કર્યો નહોતો. તેના કુટુંબનું પાલનપોષણ, નાનપણમાં તેના શિક્ષણને ઉત્તેજન આપનાર, સધન કીટો જ કરતો હતો. અયેન્સના કાયદા પ્રમાણે સૌકેટિસને બે વખત ન્યાયસભામાં બેસવાના પ્રસંગ આવ્યા હતા. તે એક પ્રસંગે તેની સદસદ્વિવેક બુદ્ધિમાં આવ્યો તે જ ફેંસયો તેણે સંસ્થાનના કાયદાને અનુસરીને આપેલો. તેના પરિણામે-સત્યવક્તાના શુભના પ્રતાપે-તેના શત્રુસમુદાયમાં વધારો જ થયેલો.

તેના શત્રુમંડળ બે કવિ અને એક વક્તાએ અયેન્સની ન્યાય-સભામાં સૌકેટિસ ઉપર એક દરિયાદ નોંધાવી. સૌકેટિસ ઉપર તેમાં સૌકેટિસ ઉપર ત્રણ આરોપો મૂકવામાં આવ્યા હતા. પહેલો આરોપ ‘એવો હતો કે, તે સંસ્થાનના દેવોને માનતો નથી; નવા નવા દેવો માનવાનો ઉપદેશ કરે છે, એ બીજો આરોપ, અને તે અયેન્સના યુવકોને બહેકાવે છે, એ ત્રીજો આરોપ હતો. અને આ સર્વ

અપરાધીને માટે આરોપીને મૃત્યુની શિક્ષા થતી જોઈએ, એવી છેવટે માગણી કરવામાં આવી હતી. અત્યારે તેની ઉંમર ૭૦ વર્ષની હતી.

અથેન્સની ન્યાયસભામાં પાંચસો સભાસદો બેસતા. એ સભા

આરોપીની તપાસણી. સમક્ષ પ્રથમ ફરીયાદી પૈકી મિનિટિસ નામના કવિએ આર્જવયુક્ત ભાષામાં અને મધુર વાણીથી મીઠું મરચું બબરાવીને તેની ઉપર મુકેલા આરોપોનું વર્ણન કરી જતાવ્યું. સૉક્રેટિસના

મિત્રોએ આ ફરિયાદનો જવાબ એક ઉત્તમ વકીલ પાસે તૈયાર કરાવ્યો હતો. તે સૉક્રેટિસને જતાવતાં, તેણે તેની ભાષાની વ્યને તેમાંના મુદ્દાઓની પ્રશંસા કરીને આભારપૂર્વક તે પાછો આપીને કહ્યું, “આજ સુધીનું મારું નિબંધક આરિત્ય અને મારું સદ્ગતન એ જ મારો જવાબ છે. ખીજો જવાબ આપીને હવે મારે જીવવું એવો ઈશ્વરી સંકેત દેખાતો નથી. હવે મારા જીવવામાં મારું કે મારા દેશનું કંઈ જ હીત રહેલું નથી. વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે ઝાંખી પડતી મારી દૃષ્ટિ જો હેઠળ બંધ થઈ જાય ને કાન સાંભળતા બંધ પડે તો પછી એવી પરાધીન સ્થિતિમાં જીવીને પણ કરવાનું શું? મને અન્યાયથી શિક્ષા થશે, અને મારો ન્યાય કરનારાઓના કપાળમાં કાયમને માટે કલંક ચોંટશે. આમ થવાથી ભોક્ષે મારા વિશે વિશેષ સહાનુભૂતિ દર્શાવશે, અને મને પોતાનો પ્રગતિ કરનારો શિક્ષક સમજીને તે મારી સ્તુતિ જ કરશે.”

છેલ્લી તપાસણીને દિવસે ફરીયાદી પક્ષના સાક્ષી પુરાવા પુરા થયા પછી, ન્યાયાધીશની આગ્રાધી સૉક્રેટિસ સૉક્રેટિસનો છેવટ- જોલવા ઉભો થયો. તે વખતનું તેનું બાપણ નો જવાબ. પ્લેટોએ અક્ષરશઃ લખી લીધું. તે “અપોલોજી, ઑફ સૉક્રેટિસ” ના નામે પ્રસિદ્ધ છે; અને જગતમાંના ઉત્તમ ગ્રંથોમાં તેની ગણના થાય છે. એ બાપણ પુરું

થયા પછી પાંચસોમાંના ૨૮૧ સંભાષ્ટોએ સોફિસ્ટિસને અપરાધી દર્શાવીને દેહાન્તદંડની શિક્ષા ફરમાવી. શ્રીસના તે વખતના, કાપદા પ્રભાણે, થયેલી શિક્ષાને જદલે બીજી શિક્ષા માગવાનો દક્ષ આરોપીને અપાયેલો હતો. તે પ્રભાણે ન્યાયાધીશે સોફિસ્ટિસને તે સંખ્યા સવાલ કર્યો, તેના જવાબમાં તેણે જે કહ્યું તેનો સાર બહુ ટુંકમાં આપીએ છીએ.

“મારા દેશી બન્ધુઓ ! મને આજે જે શિક્ષા ફરમાવવામાં આવે છે તે માત્ર મારી સ્પષ્ટોક્તિને લીધે જ છે. મને જે સત્ય લાગ્યું તે મેં જણાવ્યું છે. નાની કે મોટી કોઈ પણ વાત મેં તમારાથી છાની મનમાં સંતાડી રાખી નથી; અને તેથી જ મારા શત્રુઓ ઉત્પન્ન થયા છે, ને આજનો આ પ્રસંગ મારી ઉપર આવ્યો છે. તમે પુછશો કે, તારી સ્પષ્ટોક્તિનું પરિણામ તને આ પહેલાં જ સમજાયેલું હોતું જોઈએ, તો તે તારું ધોરણ જદલું કેમ નહિ ? આપનો આ પ્રશ્ન બરોબર છે. પણ સાહેબો, મનુષ્યે કોઈ પણ કાર્ય કરતાં તેના સારા નરસાપણાનો જ વિચાર કરવો જોઈએ. તે ફરવાથી આપણને સુખ થશે કે દુઃખ; આપણે છંત્રીયું કે મરીયું, એવો સ્વાર્થનો વિચાર એક ક્ષણવાર પણ મનમાં લાવવો ન જોઈએ. જે કામ આપણે આપણી મેળે સ્વીકાર્યું હોય, તે કરતાં આપણે આપણી બેઆબરૂ સિવાય કશાથી-મૃત્યુથી પણ-બીજાનું કારણ નથી. તમને શિક્ષણ આપવાનું-તમારું બાળમગ્ન્યાંઓને જ્ઞાનામૃત પાવાનું પવિત્ર કાર્ય ઈશ્વરે મને સોંપ્યું હતું, -તમને ઠીક લાગે તો મેં મારી મેળે જ તે માથે લીધું હતું એમ કહો-તે મેં ગયાં ત્રીસ વર્ષ-સત્ય સિવાય કશાની પણ પરવા કર્યા સિવાય-યથામતિ ને યથાશક્તિ કર્યું છે. આવું પવિત્ર કર્તવ્ય હું મૃત્યુ જેવી સામાન્ય બાબતથી ડરીને છોડી દેશ, એમ તમને લાગે છે ? એમ કદી નહિ જ બને ! હું શિક્ષણનું કામ આજથી છોડી દેવાનું કહું તો, કદાચ તમે મને જીવતો રહેવા દેવાનું કબૂલ કરશો. પરંતુ હું આપને બાતીથી કહું

હું કે, તમે મને મુક્ત કરશો તે ધરીથી જ હું મારા એ પાવત્ર કાર્યમાં લાગીશ. વાર, મરણ સિવાયની બીજી કંઈ શિક્ષા મને પસંદ છે, એમ આપે પુછ્યું તેનો જવાબ મને યોગ્ય લાગે છે તે હું આપું છું. મને હાંજી હાંજી કરી રાજદરગારી ભાષામાં બોલતાં આવડતું નથી, માટે મારી પદ્ધતિમાં જ કહું છું. મેં મારું આપું આયુષ્ય મારા દેશબાંધવોને શિક્ષણ આપવામાં ગાળ્યું છે, એ જ જો મારો અપરાધ ગણાતો હોય, તો અથેન્સ સંસ્થાન તરફથી મારું ને મારા કુટુંબનું પોષણ કરીને આ ન્યાયસભાના અધ્યક્ષસ્થાને કાયમ માટે મારી નિમણૂક કરવી. મારા ગુન્દાને એ જ શિક્ષા યોગ્ય છે ! ”

સૌક્રેટિસનું આ બાવણ સાંભળીને સર્વે સભાસદો બહુ ચીડાયા અને તેમણે તેને વિષ પાઇને ઠાર મારવાનો હુકમ કરાવ્યો. તુરંગ તરફ જતાં સૌક્રેટિસ ન્યાયસભા તરફ જોઇને બોલ્યો, “ બન્ધુઓ ! મારી તમને છેવટની એક વિનંતિ છે. આગ છોકરા સદ્ગુણના કરતાં દ્રવ્યને કે બીજા કશાને પણ માન આપે છે એવું તમને લાગે, કે તેમનામાં ન હોય. તેવા ગુણનો મિથ્યા ડોળ તે કરતા જો તમાં આવે, તો તે માટે તેમને ક્ષમા ન કરતાં ગમે તે શિક્ષા કરજો. હું હવે મરવા જાઉં છું ને તમે સૌ જીવવા જાઓ ! પરંતુ જીવવું ને મરવું એમાં અધિક સુખદાયક કયું છે, તે નો એક પરમેશ્વર જ જાણે ! ”

આ પછી એક મહિને તેની શિક્ષાનો અમલ થયો. એ મહિને તેણે તુરંગમાં કેવી રીતે કાઢ્યો તથા કેવી શાન્તતાથી વિષ પીધ આત્મ-સમર્પણ કર્યું તે આ પછીના સર્વિસ્તર સંવાદથી સમજાશે માટે હવે તે સંવાદ જ શરૂ કરીએ.

સૌકેટિસનો છેલ્લો સંવાદ

સૌકેટિસ—કિતો, આજ તમે આટલા વહેલા કેમ આવ્યા વાર ? મને લાગે છે કે હજી મળસ્કું જ છે.

કિતો—હા, હજી સવાર થયું નથી.

સૌ—કેટલા વાગ્યા હશે ?

કિ—સૂર્યોદય થવાનો વખત થયો છે.

સૌ—જેલના અમલદારે તમને અંદર આવવા દીધા તેનું જ મને આશ્ચર્ય લાગે છે.

કિ—તે મારા ધણા પરિચયનો છે. હું તેને આ જેલમાં જ કેટલીક વખત મળ્યો છું; અને તેની ઉપર મારો યોડો ધણો ઉપકાર પડ્યું થયેલો છે.

સૌ—તમે હમણાં જ આવ્યા, કે તમને આવ્યાને વધારે વખત થયો ?

કિ—મને આવ્યાને ધણો વખત થયો.

સૌ—ત્યારે તમે આવતાંવેંત જ મને કેમ છડાડ્યો નહિ ?

કિ—ધડીક પછી તમારી આંખો મળે ને ચિંતામાંથી યોડાક વખત પછી મુક્ત થાઓ તો સારું એવું હું ધન્ય છું; તો પછી તમને ઉધ આવી હોય ત્યારે હું કેમ જગાડું ? હું જ્યારે આ દોડીમાં આવ્યો, ત્યારે તમે બરઉધમાં હતા. તે જોતાં મને ધણું જ અચંબો

લાગ્યો, અને તમારા એ નિદ્રાસુખનો ભંગ કરવાનું મને ઠીક લાગ્યું નહિ. ખરૂં પુછો તો તમારી અને મારી ઝાળખાણુ થયા પછી તમારી સહનશીલતા અને શાન્તવૃત્તિ જોઈ મને ઘણો જ આનંદ થતો હતો; પણ આજે તમારી ઉપર આ દુર્ઘટ પ્રસંગ આવ્યો છે, છતાં તમારા ચહેરા ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની ચિન્તા કે અસ્વસ્થતા નજરે પડતી નથી, તેથી મને ઘણી નવાઈ લાગે છે.

સૌં—કિતો, ખરૂં પુછો તો મારા જેવડી ઉંમરના માણસે મરણથી ખીલું એ ઘણું અનુચિત છે.

કિં—હા, પણ હાલમાં તમારી ઉપર જે સંકટ આવ્યું છે તે સંકટમાં તમારા જેટલી ઉંમરવાળાને પણ મરણનો ભય ન લાગે એવાં માણસો કેટલાં મળી આવશે વાર ? કોઈનું નહિ એમ કહીએ તો-પણ આલે.

સૌં—તમે કહો છો એ ખરૂં. પણ તે રહેવા દો હવે. આજ તમે આટલા વહેલા-મળસ્કામાં કેમ આવ્યા ?

કિં—હું આજ તમને એક દુઃખભરી ખબર કહેવા આવ્યો છું. તેથી તમારી ઉપર કંઈ અસર નહિ થાય એ જો કે ખરૂં છે, તોપણ મને પોતાને અને તમારાં સગાં તથા તમારા ઈશ્મિત્રોને તે શોકસાગરમાં ધુડાડી દેશે એમાં શંકા નથી. અર્થાત્ હું એક અત્યંત ભયંકર ખબર કહેવા માટે આવ્યો છું.

સૌં—એવી તે શી ખબર લાવ્યા છો બાઈ ? જે વહાણુ દિલાસથી પાછું આવ્યા પછી મારો દેહાન્ત થવાનો તે આવ્યું કે શું ?

કિં—તે હજી આવ્યું નથી, પણ મુનિયમથી આજ કેટલાક લોકો અહીં આવ્યા છે તેમને તે વહાણુ ત્યાં મળ્યું હતું, અને તે આજ અહીં આવી પહોંચશે એવું તે લોકો કહે છે. તે જે ગાતથી આવે છે, તે પ્રમાણે તે આજ અહીં આવી પહોંચશે, એટલે તમારું મરણ કાલે આવ્યું જ સમજવું ! તેમાં મિથ્યા થાય નહિ.

સૌં—મારે કાલે કેમ ન મરવું એનું કંઈ કારણ છે કે ?
 અધિરતી ઇચ્છા તેવી જ હોય તો તેમ શા માટે ન થાય ? તથાપિ
 આજ તે વહાણુ આવશે એમ મને માગતું નથી.

કિં—એવું અનુમાન તમે શા ઉપરથી કરો છો ?

સૌં—તે હું તમને કહીશ. વહાણુ આવીને દાખલ થયા પછી
 બીજા દિવસે મારી દેહાન્તની શિક્ષા અમલમાં આવવાની.

કિં—હા. જેમને હાથે તે અમલગળવણી થવાની છે તે એમ
 કહે છે.

સૌં—કાલ સુધી તે વહાણુ અહીં આવવાનું નથી એવું એક
 ઘડી પહેલાં મને સ્વપ્ન આવ્યું તે ઉપરથી હું અનુમાન કરું છું. અને
 તે સ્વપ્નમાંથી તમે મને જાણત ન કર્યો એ સારું જ થયું.

કિં—એ સ્વપ્ન કેવું હતું ?

સૌં—મેં એક સામ્ય અને સુસ્વરૂપ સ્ત્રીને જોઈ એવો મને
 ખાસ થયો. તેણે શુભ વસ્ત્રો પહેરેલાં હતાં. તે મારી પાસે આવી
 અને મારા નામથી બોલાવી તેણે મને કહ્યું—“ ત્રીજા દિવસે તું રક્ષાળ
 થિયા દેશમાં જઈશ. ”

કિં—આ ધણું જ અમલકારિક સ્વપ્ન કહેવાય !

સૌં—એ સ્વપ્નમાં ધણો અર્થ રહેલો છે.

કિં—તમે કહો છો એમાં શંકા નથી, પણ સૌંકેટિસ, કૃપા
 કરીને તમે આ વખતે માફ કહેવું માનો ને અહીંથી નાસી જાઓ.
 મને તો એમ લાગે છે કે, તમે મરશો તો મારા એક સ્નેહીતો નાશ
 થશે અને એ ખોટ કદી પુરાવાની નથી. એ જો કે ખરું છે, તો-
 પણ એના કરતાં પણ એક બીજી હાનિ થશે. તે કઈ એમ પુછશે
 તો, જે તમારા અને મારા સ્વભાવથી વાકેફગાર નથી તે એમ કહેશે
 કે, હું ખરા વખતે તમને બૂલી ગયો અને તમારો અત્રેથી છુટકો
 કરી લેવાનું સામર્થ્ય મારામાં હોવા છતાં મેં તમને છોડાવવામાં મારા

વમવસીલાનો ઉપયોગ કર્યો નહિ. મિત્રના કરતાં મારી પૈસા ઉપર અધિક આસક્તિ છે. એના કરતાં વિશેષ દુષણ કયું ? અમે સર્વેએ નાસી જવાને આગ્રહથી તમને વિનવ્યા છતાં તમે અમારું માન્યું નહિ, એ વાત કોઈને પણ ખરી લાગશે નહિ.

સૌં—ખીજ લોકો શું કહેશે એ સંબંધી આપણે એટલી બધી કાળજી શા માટે કરવી જોઈએ ? જે ડાહ્યા હોય તેમના જાણવામાં ખરી સ્થિતિ હોય એટલું બસ નથી કે શું ?

કિં—પણ સૌંકેટિસ, બહુ જનસમૂહના વલણ તરફ પણ લક્ષ આપવાની જરૂર છે. કારણ, બહુ જનસમૂહના હાથે નાની જ નહિ પણ ઘણી મોટી હાનિ થાય છે. તેને માટે જોઈએ તો હાલની સ્થિતિ એજ એક મોટું દષ્ટાન્ત છે. કોઈક વખત હલકા લોકોએ કોઈ વિશે કંઈ ગીલ્લો ઉભો કર્યો, કે તરતજ જનસમૂહ ખાઈ પીઈને તેની પાછળ પડે છે.

સૌં—કિંતો, લોકના હાથે અતિશય મોટી હાનિ થાય એવું હું ધ્વંસું છું. કારણ, તેમ થાય તો તેમના હાથે અતિશય મોટો ફાયદો થવાનો પણ સંભવ છે. અને તેમ થાય તો ધણુંજ સારું. પણ લોકના હાથે હાનિ થતી નથી તેમ ફાયદો પણ થતો નથી. કારણ માણસોને ડાહ્યા બનાવવા કે મૂર્ખ બનાવવા એમાંનું કંઈજ જનસમૂહને હાથે થવા સરખું નથી.

કિં—એ બધું મને માન્ય છે, પણ કૃપા કરીને મારા એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો. તમે અહીંથી નાસી નહિ જવાનો જે આગ્રહ પકડ્યો છે, તે હું અને મારા જેવા આપના ખીજ સ્નેહીઓને સંકટમાં ન નાખવા એટલા જ માટે છે કે કેમ ? તમે અહીંથી નાસી ગયા પછી અમને સતાવવામાં આવશે એવી તમને બીક લાગે છે કે શું ? નાસી જવાને અમે તમને મદદ કરી એવો આરોપ અમારી ઉપર મુકાઈ અમારું સર્વ જમ થશે, અથવા અમારો બારે દંડ થશે,

અથવા એના કરતાં પણ સમ્પત્તિ શિક્ષા ભોગવવી પડશે, એમ તમને લાગે છે કે શું ? એવી ખીક જે લાગતી હોય તો તમને ઇશ્વરની આજ્ઞા છે કે તમે એ ખીક ખીલકુલ મનમાં ધરશો નહિ. હમણાં જે દુઃખો મેં કહ્યાં, તે અથવા તેથી પણ મોટાં સંકટો અમારી ઉપર આવશે તો તે સુદ્ધાં ભોગવવાને તૈયાર થઈ અમારે તમારો છુટકો કરવો, એ અત્યંત સચુક્તિક નથી કે ? સૌકેટિસ, ફરીથી હું એક વખત આપને વિનંતિ કરું છું કે આપ મારી ઉપર બરોસો રાખો ને મારી સાથે આસો.

સૌં—કિંતો, તમે જણાવેલા સર્વ વિચારો અને તે ઉપરાંત ખીજી પણ અન્ય બાબતો મારા મનમાં ઘોળાય છે, એ હું કબુલ કરું છું.

કિં—હું પ્રાર્થના કરું છું કે તમે કશાનો પણ ભય રાખશો નહિ. કારણ, એક તો તમારો છુટકો કરવાને અહોના અધિકારી કાંઈ મોટી રકમ માગતા નથી. વળી જે લોકો અમારી ઉપર એવો આરોપ મુકશે એમ તમને લાગે છે, તેમની સ્થિતિ કેટલી દયાજનક છે એ તમે જણો જ છો. થોડા પૈસા ખરચ્યા કે તેમનાં મ્હોં અંધ થશે. એટલા પૈસા ખર્ચ કરવાની હું એકલો શક્તિ ધરાવું છું. મારી ઉપર બોલો પડે એવા વિચારથી તમને સંકોચ થતો હોય તો આ પરગામી મંડળી તમારે માટે જરૂર પડે તેટલા પૈસા ખર્ચવામાં ધણો સંતોષ માને છે. થીબ્સથી સિમિયસ ધણી મોટી રકમ લઈને આવ્યા છે. સીબ્સ પણ તેટલા પૈસા ખર્ચવા સક્તિવાન છે, અને એવા ખીજી પણ કેટલાક ગૃહસ્થો છે. સારાંચ, નાસી જવાની ઇચ્છા બનને લીધે મનમાં ને મનમાં રહેવા દેશો નહિ. હવે ખીજી વાત રહી. તમે ન્યાયાધીશની કચેરીમાં મને કહેલું, કે જે કદી તમે નાસી જાઓ, તો તમને ઉદરનિર્વાહ ચાલવાની હરકત પડે. પરંતુ તમે એ બાબત કાંઈ પણ કાળજી કરશો નહિ. તમે ગમે ત્યાં જશો તોપણ દુનિયાના દરેક ભાગમાં તમે પ્રીતિપાત્ર થશો જ. તમે ચિસડી દેશમાં જશો તો

ત્યાં જે મારા સ્નેહી છે તે તમારી યોગ્યતા-અમાણે તમારું સન્માન કરશે, અને તમારી દરેક પ્રકારે કાળજી રાખી દરેક બાબતમાં તમારી સંભાળ લેતા રહેશે. વળી, સૈક્રેડિસ, નાસી છૂટવાનો માર્ગ છતાં શિક્ષા કરનારના સ્વાધીનમાં જઈ તમારા સત્રુના મનમાંનો ઈર્ષિ હેતુ ક્ષીણીયુત થવામાં તમે જ મદદ કરો છો, એ ધણા જ અન્યાયની વાત છે. કારણ, શિક્ષા અમલમાં આવવા દેવામાં તમે પોતાનો ધાત કરો છો. એટલું જ નહિ, પણ જે બાળબચ્ચાંનું લાલનપાલન અને સુશિક્ષણ તમે કરી શકત તેમને તેમના નસીબ ઉપર છોડી દેવામાં તેમનો પણ તમે ધાત કર્યા જેવું થશે. તેમની આગળ ઉપર શી દશા થશે તે વિષે તમને કંઈ પણ પરવા નથી. અનાથ છોકરાંની જેવી દશા થાય તેવીજ તેમની થશે, એમ જણાય છે. પ્રથમ તો સંતતિ ઉત્પન્ન ન કરવી, પણ સંતતિ થાય તો તેનું પાલન પોપણ કરવાની કાળજી રાખવી અને તે માટે મહેનત કરવી જ જોઈએ. આ કામમાં તમે કેવળ બેશીકર અને મૂર્ખપણે વર્તો છો. પણ તમારે ઉદાર અંતઃકરણવાળા માણસને યોગ્ય ગણાય એવા દૃઢ નિશ્ચયથી વર્તવું જોઈએ. વળી આખા જીવનમાં સદ્ગુણાયરણુ વિષે તમે અભિમાન રાખતા આવ્યા છો. સૈક્રેડિસ, હું તમને નિઃસ્વાર્થપણે કહું છું કે, મને તમારી અને તમારા સગાંવહાલાંની શરમ આવે છે, કારણ અમારી બેશીકરને લીધે તમારો છુટકો થયો નહિ એમ દુનિયા કહેશે. જગતનો પહેલો આક્ષેપ એવો આવશે કે, તમે શરૂઆતમાં જ તપાસ વખતે હાજર થયા એ બૂલ કરી. અને તપાસ શરૂ થયા પછી તમે પોતાના પક્ષનું સમર્થન કર્યું, એ બીજી બૂલ. અને સર્વમાં શર-માવનારી વાત વળી એ કે, તમારો છુટકો અમે અહીંથી કરી શક્યા નહિ તેથી બીકણુપણાનો આરોપ જગત અમારી પર મૂકશે. સૈક્રેડિસ, હું વિનંતિ કરું છું કે, આ સર્વ બાબતોનો આપ વિચાર કરો. જે સંકટ હવે નજીક નજીક આવતું જાય છે, તે દૂર કરવાની તજ-

વીજ ને તમે નહિ કરો, તો અમારી સાથે તમારા નામને પણ કલંક લાગશે. માટે હું વિનંતિ કરું છું તે ઉપર લક્ષ આપો. જલદી તમારા મનનો નિશ્ચય કરો. ઠીક, પણ હવે મને સુઝ્યું. વિચાર કરવાનો વખત જ નથી, હવે ખીજો ઉપાય જ રહ્યો નથી. મારા સંકેત પ્રમાણે જ અમલ થવો જોઈએ.

સૌં—તમારો મારા પ્રત્યે જે પ્રેમ છે તે ઘણો જ પ્રશંસનીય છે એ ખરું, પરંતુ તમે જે કહો છો તે ન્યાયપુરઃસર છે કે નહિ એ વિચારવું જોઈએ. જો તે ન્યાય વિરુદ્ધ હશે, તો જોટલા પ્રમાણથી તે પ્રેમ અધિક તેટલા જ પ્રમાણથી તે ગર્હણીય કહેવાય. તમે કહો છો તે પ્રમાણે કરવું યોગ્ય છે કે નહિ એ પ્રથમ વિચાર કરવો જોઈએ. કારણ, પૂર્ણ વિચાર કર્યા પછી જેમાં ન્યાય જણાય, તેજ કરવું એવો મારો ધણા દિવસનો રીવાજ છે, એ તમે જાણો જ છો. કિસ્મત ગમે તેટલું પ્રતિકૂળ થાય, તોપણ જે નીતિતત્ત્વો મેં આજ સુધી પાળ્યાં છે, તે હું કદી છોડનાર નથી. માટે તમે મને જે સલાહ આપો છો તેને પુછીકારક સમજી કારણો હશે તો જ હું તમારી સલાહ સાંભળીશ; નહિ તો સાંભળનાર નથી, એ ખાતરી સમજજો. અને આખું જગત્ જો મારી ઉપર રહે અને નાનાં છોકરાંને જેમ ધમકાવે તેમ મને ધમકાવે અને જમણા વજનની ખેડી મારા પગમાં નાખવાની અથવા હું જેને અતિશય શ્રેયસ્કર માનું છું તેલઈ લેવાની કે અતિશય નિર્દયપણાથી મારો જીવ લેવાની મને ધમકી આપવા લાગે, તોપણ હું તલમાત્ર પણ ડગવાનો નથી, એ તમે ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખજો.

કિં—હવે આ પ્રશ્નની જે મીમાંસા તમે કરવાના તે યોગ્ય પ્રકારે કરવાનો માર્ગ કયો ?

સૌં—તે કરવાનો ઉત્તમ માર્ગ તો એ જ કે જલ્દી જનસમૂહના મત વિષે તમે જે બોલતા હતા, તેનાથી જ ફરીથી વિષયનો આરંભ કરવો. એટલે જનસમૂહના મતમાં કોઈ મત ગ્રાહ્ય અને કોઈ ત્યાજ્ય

હોય ॥ કે નહિ, એ વિષે નિર્ણય કરવો. અથવા એમ કહેવું એજ અણુસમજ છે કે કેમ તેનો વિચાર કરવો. આ બે પૈકી એકનો સ્વીકાર કરવાની જરૂર છે. મારી હાલની સ્થિતિમાં એ તત્ત્વ મને બિન્ન જણાય છે, કે હું બીજી સ્થિતિમાં હતો ત્યારે દેખાતું તેના જેવું જ મને દેખાય છે, કે તે સર્વ સમયે અને સર્વ પ્રસંગે જેવું ને તેવું જ દેખાય છે, એનો નિર્ણય તમારી સાથે આ પ્રસંગે કરવાની મને ઘણી ઇચ્છા છે; અને એ નિર્ણય જે પ્રમાણે થશે તે પ્રમાણે, તમે જે સૂચના મને કરો છો તે વિષે હું હા કે ના કહીશ.

માણુસોના જે અનેક મત હોય છે, તેમાંના કેટલાક અહણુ કરવા જેવા હોય છે અને કેટલાક તજવા જેવા હોય છે, એમ પોતે ડાહ્યામાં ખપવા ઇચ્છતા લોક પ્રતિપાદન કરે છે. કિંતો, તમને ઇશ્વરના સોગન છે, તેમનું આ કહેવું યથાર્થ છે એમ તમને લાગતું નથી ? માણુસની નજરમાં તો તમે કાલે મૃત્યુવશ થશો એમ જણાતું નથી, માટે સંકટમાં સપડાએલા માણુસની પેઠે તમારે ભયથી ગભરાઈ જવાનું કારણ નથી. જેથી હું તમને વિનંતિ કરું છું કે, તમે આ બાબતનો બરોબર વિચાર કરો. માણુસોના સર્વ જ મત બધી વખતે ગ્રાહ્ય હોય છે એમ નથી હોતું, પરંતુ કોઈકે ગ્રાહ્ય અને કોઈકે ત્યાજ્ય હોય છે, એ કહેવું સત્ય છે એમ તમને નથી લાગતું ? અને એ જે મત અહણુ કરવાના તે બધાના નહિ પણ કેટલાક મનુષ્યોના જ હોવાના એ પણ તમને ખરું લાગતું નથી કે ? આ વિષે તમારું કહેવું શું છે ?

કિં—એ બધું ખરું છે.

સૌ—છેવટે એટલું તો નિર્વિવાદ છે કે, સારા મતોનો આદર કરવો અને ખરાબ હોય તે છોડી દેવા.

કિં—એમાં કોઈજ શંકા નથી.

સૌ—એ સારા મત ડાહ્યા માણુસોના હોય છે અને ખરાબ મત મૂર્ખાઓના હોય છે, એમ નહિ કે ?

ક્રિ૦—તમે કહો છો તેનાથી બીજાનો સંભવ જ નથી.

સૌ૦—હીક ત્યારે, હું તમને હવે એક પ્રશ્ન પૂછું છું, તેનો ઉત્તર તમે કેવો આપો છો જોઈએ. એક જીવાન માણસ કસરત શીખે છે, અને તે પોતાનો નવો પાઠ શીખવા સાર કસરતશાળામાં આવ્યો છે. હવે તેના ઉસ્તાદે કરેલી તારીફ કે નિંદા તરફ તેણે લક્ષ દેવું, કે બીજો કોઈ માણસ ત્યાં હાજર હોય તેના બોલવા તરફ લક્ષ આપવું ?

ક્રિ૦—તેના ઉસ્તાદના બોલવા ઉપર જ તેણે લક્ષ આપવું.

સૌ૦—તો પછી ઉસ્તાદ ગુસ્સે ન થાય તે માટે તેણે બીજા રહેવું તેમજ ઉસ્તાદે કરેલી તારીફનો આનંદ માનવો, અને બીજા ભોક્તું કહે છે તેની બીધકુલ પરવા કરવી નહિ ?

ક્રિ૦—એમાં કાંઈ સંશય નથી.

સૌ૦—તો પછી, તે ઉસ્તાદની એટલે તે કાલ્યા માણસની આજ્ઞા સિવાય તેણે ખાવું નહિ, પીવું નહિ, કિંવા કાંઈ પણ કરવું નહિ, અને બીજા ભોક્તાના મત પ્રમાણે પણ આચરણ કરવું નહિ ?

ક્રિ૦—હા, તમે કહો છો તે સર્વ ખરું.

સૌ૦—ત્યારે હવે આટલી વાત નક્કી થઈ, એવું માનીને આપણે આગળ ચાલીએ. હવે એવી કલ્પના કરો કે, તે જીવાન માણસ ગુરૂની આજ્ઞા ન માનતાં અથવા તેની શાખાસીની કે ગુસ્સે થવાની પરવા ન કરતાં બહુજનસમૂહ જે અશિક્ષિત છે તેમની ખુશામતથી છેતરાઈને ગેરવર્તન કરવા લાગ્યો, તો તેથી તેનું અકલ્યાણ થશે કે નહિ ?

ક્રિ૦—એવા વર્તનથી તેનું અકલ્યાણ થવું જ જોઈએ.

સૌ૦—પણ એવી રીતે તેનું જે અકલ્યાણ થાય તેનું સ્વરૂપ શું ? તેનું પર્યવસાન શામાં થાય અને તેના જીવનના કયા ભાગ ઉપર આનું પરિણામ થશે વાર ?

ક્રિ૦—આ દુર્વર્તનનું પરિણામ તેના શરીર ઉપર થશે અને તેથી તે નાશ પામશે.

સૌં—હીક ત્યારે, એ જ વાત સર્વ ઠેકાણે લાગુ ન પડે કે ?
 ન્યાય અન્યાય, પ્રામાણિકપણું અપ્રામાણિકપણું, ખર્ચ ખોટું, એ અ-
 પણા અત્યારનો વિવાદનો વિષય છે. આવા વિષયો સંબંધમાં જે
 અભિપ્રાય લેવાનો તે આપણે પુષ્ટ, અતુભવી, ડાહ્યા, અને ખીજ લોકો
 કરતાં અધિક માનને પાત્ર એવા ગૃહસ્થોનો લેવો કે ખીજનો લેવો ?
 અને એવા માણસોના અભિપ્રાય પ્રમાણે જો આપણે ન ચાલીએ, તો
 આપણો પોતાનો નાશ આપણે જ કરી લેવાના કે નહિ ? અને જે
 ન્યાય ઉપર જ અવલંબી રહે છે, જેનું પરિપોષણ ન્યાયથી જ થાય
 છે, અને જે અન્યાયથી નાશ પામે છે, તેને આપણે બચાવીશું નહિ
 કે ? કિંવા એમ કરવું તદ્દન નિર્રથક છે એમ જ આપણે સમજવું ?

કિં—મારો અભિપ્રાય આપના મતને મળતો જ છે.

સૌં—હવે બરાબર ધ્યાન આપો. આરોગ્યથી જેનું રક્ષણ થાય
 છે અને દરદથી જે ક્ષીણ થાય છે, તેનો નાશ અશિક્ષિત લોકોના મત
 પ્રમાણે વર્તવાથી થાય છે એમ છે, તો તેનો એટલે શરીરનો કિંવા
 જે બીજું કંઈ તત્ત્વ છે તેનો નાશ થયા પછી આપણે જીવીશું કે ?

કિં—ના.

સૌં—શરીર સડીને નાશ પામે એટલે આપણે જીવતા રહીએ ?

કિં—ખચીત નહિ.

સૌં—જે ન્યાય ઉપર અવલંબીને હોય છે અને જે અન્યાય-
 થી નાશ પામે છે, તે નષ્ટ થયા પછી આપણે જીવતા રહીશું ?
 કિંવા એ જે તત્ત્વ (તેનું નામ કંઈ પણ હોય)—જેનો ન્યાય
 અને અન્યાય એજ વિષય છે—તે શરીરના કરતાં ઓછી યોગ્યતાનું
 સમજવું કે શું ?

કિં—બીલકુલ નહિ.

સૌં—તો પછી તેની યોગ્યતા શરીર કરતાં વધારે છે ?

કિં—વધુ જ વધારે.

સૌં—ત્યારે, કિંતો, લોકો શું બોલે છે એ વિષે આપણે
પૂરવા કરવી ન જોઈએ. ન્યાય ક્યો અને અન્યાય ક્યો એ બરોબર
રીતે જોતે સમજાય છે, તેના જ મત માટે આપણે શીકર રાખવી, અને
એ જ મત તદ્દન સત્ય હોય છે. આ ઉપરથી તમારા ધ્યાનમાં આવ્યું
જ હશે કે, ન્યાય અન્યાય, ખરું ખોટું, પ્રામાણિકપણું અપ્રામાણિક-
પણું, વગેરે બાબતોમાં લોકમતનો આદર કરવો એવું તમે જે પ્રથમ
કહ્યું તે બરોબર નથી. આ ઉપર કોઈ એવી શંકા કરશે કે, જો આપણે
લોકમતને માન ન આપીએ તો લોક આપણને જીવતા મારી નાખશે !

કિં—એવો આક્ષેપ આવે એમાં કાંઈ શંકા નથી.

સૌં—તે પણ ખરું છે; પણ આપણે હમણાં જે બોલતા
હતા, તેનું સ્વરૂપ આ આક્ષેપથી બદલાઈ નથી, તે તત્ત્વ અબાધિત
જ છે. કારણ કેવળ જીવન જ આપણને સ્પૃહણીય નથી, પણ સદ્-
ગુણમય જીવનની આપણે સ્પૃહા કરવી જોઈએ.

કિં—એ સિદ્ધાન્ત નિર્વિવાદ છે.

સૌં—પણ એ સદ્ગુણમય જીવન એટલે ન્યાય અને પ્રામાણિક-
પણે વર્તવું એમ નહિ કે ?

કિં—હા.

સૌં—હીક ત્યારે. આ વિવાદ આગળ ચલાવીએ તે પહેલાં
જે તરુનો તમે હમણાં કબૂલ કર્યા, તેના અનુરોધથી હાલના વિષયનો
વિચાર કરીએ. એટલે અધીનિયત્વ લોકની પરવાનગી સિવાય અયેન્સ
શહેર છોડીને મારે જવું એમાં ન્યાય કે અન્યાય થાય છે એ પ્રથમ
જોઈએ. જો તે ન્યાયયુક્ત હરે તો તેમ કરવા માટે આપણે અતિશય
ખટખટ કરવી જોઈએ, પણ જો તે ન્યાયયુક્ત ન હરે તો તે વિચાર
આપણે છોડી દેવો જોઈએ. પૈસો, કીર્તિ, બાળજન્ય, વગેરે બાબતો-
નો અંપ્રયુક્ત લોકો ઉપર કાબુ હોય છે, અને એ જ લોકો માણસનો
પહેલાં જીવ લે છે; અને જો સમ્યક હોત તો તે મરેલા માણસનું

પુનરજન્મ કરવાની ઇચ્છા પણ તેમણે કરી હોત. પરંતુ તમારા મારા જેવાના વિચારોની દિશા જુદી છે. તેમણે લાંચ આપવી અને નાસી જવાની સગવડ કરી આપ્યા બદલ ખીજનો ઉપકાર આપણી ઉપર કરી લેવો, એ ન્યાય ગણાય કે નહિ, અને એવું કરવામાં પૈસા આપનાર અને લેનાર બંને અન્યાય કરે છે કે કેમ એ તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ. એમ કરવું અન્યાયનું હોય, તો એ મુદ્દા ઉપર બહુ વિચાર કરવાનું કારણ નથી. કારણ કે, અહીંયાં રહીને મરવું એ, મરણના કરતાં પણ જે અધિક બચાંકર છે તે સહેવા કરતાં સારું.

કિં—સૌકેટિસ, તમારું કહેવું બરાબર છે; પણ એ કેવી રીતે ખનશે તે આપણે જોઈએ.

સૌ—આ મીમાંસા કરવામાં તમે અને હું એકમેકના સહાયકારી છીએ. જે કાંઈ મહત્વનો ઉત્તરપક્ષ હોય, તો હું પૂર્વપક્ષ કરે ત્યારપછી તમારે તેનું ખંડન કરવું, એટલે હું તમારું સાંભળીશ. જે તેમ કાંઈ નહિ હોય તો અથીનિયન શોકોની પંરવાનગી સિવાય અહીંથી જતા રહેવાનો તમારાથી અને આગ્રહ કરાય નહિ. તમે મારું સમાધાન કરશો તો મને ધણે જ સંતોષ થશે. પણ મારા મનની ખાતરી થયા સિવાય હું તમારું ખીલકુલ સાંભળવાનો નથી. મીમાંસા કરવાની મારી આ રીત તમને પસંદ છે કે નહિ, એ તરફ લક્ષ આપો અને મારા પ્રશ્નો ઉત્તર આપવા બને તેટલો યત્ન કરો.

કિં—હું તેમ કરીશ.

સૌ—કોઈ પણ વ્યક્તિની સાથે આપણે અન્યાયથી વર્તવું ન જોઈએ એ ખરું છે? અથવા કોઈને થોડો અન્યાય કરીએ તો ચાલે, પણ ખીજ કોઈની સાથે માત્ર તદ્દન ન્યાયથીજ વર્તવું જોઈએ, એમ છે? જેટલો અન્યાય કહેવાય તે બધો ખરાબ છે અને તે અપ્રામાણિકપણું છે, એ સર્વાંશે સત્ય નથી કે? અથવા આજ્ઞસુધી જે જે ઉત્તમ વિચારો બોલતા આવ્યા, તે બધા થોડા દિવસમાં જતા રહ્યા?

અને કિંતો, એ શક્ય છે કે, આપણા જેવા પ્રૌઢ માણસોએ મંલી-
રક્તથી ઠરાવેલા સિદ્ધાન્ત માત્ર છોકરાંની રમત પ્રમાણે ફરે, અને
આપણે વસ્તુતઃ તેવી સ્થિતિ તેની કરીએ છીએ તેની સુદ્ધા આ-
પણને જાણ ન પડે ? લોકો કહે તે બોલે, દૈવ અનુકૂળ હોય કે
પ્રતિકૂળ હોય, પણ આપણે જે બોલતા આવ્યા તે જ ખરું. દરેક
પ્રકારનો અન્યાય શરમાવનારો અને ધાતકી છે, એ જે સત્ય તત્ત્વ છે
તેને વળગી રહેવું એ આપણું કર્તવ્ય નથી કે ?

કિં—એમાં કંઈ અંદેશો નથી.

સૌ—ત્યારે લેશમાત્ર પણ અન્યાય વર્જ્ય કરવો ન જોઈએ ?

કિં—હા, તેમાં સંદેહ નથી.

સૌ—લેશમાત્ર પણ અન્યાય કરવો નહિ એમ જો છે, તો
પછી આપણી સાથે અન્યાયથી જે વર્તે, તેમની સાથે પણ આપણે
ન્યાયથી વર્તવું ન જોઈએ ? તેમજ આપણી સાથે જે અન્યાયથી
વર્તે છે, તેમની સાથે અન્યાયથી વર્તવું એવું સામાન્ય લોકોનું જો
કે કહેવું છે, તો પણ આપણે તેમની સાથે ન્યાયથી વર્તવું ન જોઈએ ?

કિં—હા, તમે કહો છો તેમ જ મને લાગે છે.

સૌ—હીક, આપણે બીજાને અપકાર કરવો કે નહિ ?

કિં—આપણે કોઈનું પણ હુકું ન કરવું એમાં સંદેહ નથી.

સૌ—લોકોના કહેવા પ્રમાણે અપકાર કરનારનો બદલો અપ-
કારથી વાળવો એ ન્યાય ગણાય કે અન્યાય ?

કિં—એમાં ઘણો જ અન્યાય છે.

સૌ—ત્યારે પછી અન્યાય અને અપકાર એમાં ભેદ નથી ?

કિં—તમારું કહેવું મને માન્ય છે.

સૌ—તો પછી બીજા આપણી સાથે ગમે તેમ વર્તે, પણ
આપણે તેને લેશમાત્ર અન્યાય કે અપકાર કરવો ન જોઈએ. પણ
કિંતો, એટલી એક બાબત તમે કબૂલ કરવાની સાથે તમારા આશય

વિરુદ્ધ તમારું બોલવું થાય છે કે કેમ, એ તરફ લક્ષ આપો. કારણ તમે જેટલી વાત કબૂલ કરો છો તેટલી પણ કબૂલ કરનારા લોક થોડા જ મળી આવશે, અને આ મુદ્દાપર જેમનો મતભેદ છે તેની એકવાક્યતા કદી પણ થાય નહિ. એટલુંજ નહિ, પણ મતવિરોધ ઉપરથી વ્યક્તિવિરોધ ઉપર મળજી જાય છે. એટલા માટે મારા મત પ્રમાણે જ તમારો મત છે કે નહિ, એ વિષે પૂર્ણ વિચાર કરો. અને અપકારને પ્રત્યપકાર કરવો નહિ, કિંવા જે આપણી સાથે અન્યાયથી વર્તે છે તેમની સાથે પણ આપણે અન્યાયથી વર્તવું નહિ, એ તત્ત્વ ઉપર આપણા વિવાદની ધમારત આપણે રચવાની છે. મારા પોતાના સંબંધમાં પૂછતા હો તો હું આજ સુધી એ જ તત્ત્વને પકડીને ચાલતો આવ્યો છું, અને એ જ પ્રમાણે ભવિષ્યમાં પણ વર્તિશ. તો તમે તમારો મત ફેરવ્યો કે કેમ? ફેરવ્યો ન હોય તો હું હમણાં જ કહું છું, તે તરફ ધ્યાન આપો.

કિં—મારું પુરેપુરું ધ્યાન છે.

સાં—ઠીક ત્યારે, કોઈ માણસે કાયદેસર રીતે કાંઈ વચન આપ્યું હોય તો તે તેણે પાળવું કે નહિ?

કિં—તે પાળવું એ તેની ફરજ છે.

સાં—અર્થાનિયમ લોકોની સંમતિ સિવાય જો હું અહીંથી જતો રહું, તો મેં કેટલાક લોકનો અપકાર કર્યો એમ નહિ થાય કે? અને ખાસ કરીને જેમણે મારું કાંઈજ બગાડ્યું નથી, તેમની સાથે હું ગેરવર્તન કરું છું એમ નહિ કહેવાય કે? કિંવા આ બાબતમાં સર્વની સાથે જે વર્તન ન્યાયનું ગણાય એવી રીતે વર્તવું એમ તમને લાગે છે?

કિં—મને તમારા પ્રશ્નનો અર્થ જ સમજાયો નાહ, તથી તમને શું જવાબ આપવો તેની મને ગમ પડતી નથી.

સૌં—હીક ત્યારે હવે જરોજર ધ્યાન લે. આપણે એવી કલ્પના કરીએ કે, આપણે અહીંથી નીકળવાના અથવા નાસી જવાના વિચાર થી રસ્તે પડ્યા, અને અહીંના પ્રજાસત્તાક, રાજ્ય અને કાયદાએ મનુષ્યનાં રૂપ ધારણ કરી રસ્તામાં આપણને અટકાવીને પ્રશ્ન પુછ્યો કે, “અહો સૌકેટિસ, તમે આ શું કરવા લાગ્યા ? તમે જે વિચાર કર્યો તેના અમલ કરવો એટલે કાયદા અને આ રાજ્યનું અપમાન કર્યું નહિ કહેવાય ? જે શહેરમાં ન્યાયનું જળ નષ્ટ થયું હોય, એટલુંજ નહિ, પણ ન્યાયનો બ્રંશ થઈ તેની પાયમાલી થાય છે તે શહેર કાયમ રહેશે કે ? ” આ અને આવીજ તરેહના ખીખ પ્રશ્નો આપણને પુછે, તો તેના જવાબ આપણે શું આપી શકીશું ? એક સખત શિક્ષા ફરમાવવામાં આવી એટલે તેનો અમલ થવોજ જોઈએ એવો જે કાયદો છે, તેની પાયમાલી ક્યાં બદલ કોઈ વક્તા આપણી ઉપર શું શું દૂપણ મૂકશે ? સરકારે ન્યાય જરોજર ન કર્યો અને વિનાકારણ શિક્ષા કરી એવો જવાબ દેવો કે ?

કિં—એવો જવાબ બેધડકપણે આપવો.

સૌં—એ ઉપરથી જે મૂર્તિમંત કાયદા આપણને અટકાવવા આવ્યાની કલ્પના આપણે શરૂઆતમાં કરી તે શું કહેશે વાર ? શું તે કાયદા એમ નહિ કહે કે, “ સૌકેટિસ, પ્રસિદ્ધપણે તપાસ થવા માટે અમારી સાથે કબુલાત કરી છે એ વાત ખરી નથી ? ” અને પ્રશ્ન પુછાયાથી આપણે જે વિસ્મયતા ખતાવી તો તે કાયદા કદાચિત પછી એમ કહેશે—“ સૌકેટિસ, વિસ્મય થવાનું કારણ નથી, અમારા પ્રશ્નો જવાબ દે. કારણ પ્રશ્નો ઉત્તર આપવા માટે તો તારો પણ હંમેશાં આમદ હોય છે. ત્યારે સરકાર અને અમારી સાથે તારી શું તકરાર છે તે કહે. કારણ, તું સરકારને અને અમને પણ તરછોડી દેવા પ્રવૃત્ત થયો છે. તને જન્મ આપવામાં અમે કારણભૂત થયા નથી ? અમારે લીધે તારો જાપ તારી મા સાથે પરણ્યો અને તેનાથી

તારો જન્મ થયો. લગ્ન સંબંધી જે કાયદા કર્યા છે, તેમાં તું કયો દોષ કાઢે છે તે કહે ?” જવાબમાં હું કહીશ કે “તેમાં મને જરા પણ દોષ જણાતો નથી.” “બાળબચ્ચાંના પાલણુપોષણ અને શિક્ષણ સંબંધી જે કાયદા અમે કર્યા અને જે કાયદાના અમલ નીચે તારા બાપે તને શારીરિક તથા માનસિક શિક્ષણ આપ્યું, તે કાયદા યોગ્ય છે કે નહિ ?” આ ઉપર હું જવાબ આપીશ કે, “તે તદ્દન નિર્દોષ છે.” “તો પછી તારો જન્મ, પોષણ અને શિક્ષણ એ સર્વે અમારા અધિકારથી થયાં, ત્યારે તારા બાપની પેઠે તું પણ અમારો બાલક અને અમારી પ્રજા છે. અને જ્યારે એમ છે ત્યારે તું અમારી ખરો-ખરી કરવા ધારે છે ? અને જે શિક્ષા અમે તને કરી છે, તે જ ઉલટી અમને કરવાનો તને અધિકાર છે કે જ્યારે અધિકારનો પ્રત્યપકાર કરવાનો અધિકાર મારાથી તારા બાપ ઉપર કે શેઠ ઉપર ચલાવી શકાતો નથી, ત્યારે તારા દેશના તેમજ તારા દેશના કાયદાની વિરુદ્ધ ચલાવવાને તું કેમ ધારે છે ? અને તારી મજલ તો એટલે સુધી પહોંચી છે કે, અમે તને જાનથી મારવાનો પ્રયત્ન કરીએ, તો અમારી અમલ બળવણી ન થવા દેવાની ખટખટ કરીને તારા દેશ અને તારા દેશના કાયદાનું સત્યાનાશ કરવા તું તૈયાર થયો છે. તું પોતાને ખરા સદાચરણનો નિસ્સીમ બક્ત કહેવડાવે છે, અને એમ છતાં પણ જે રીતે તું હમણાં વર્તે છે, તે ન્યાયપુરઃસર છે એમ તું કહી શકે છે ? તારા બાપ, તારી મા, તારાં સગાં એના કરતાં પણ પરમેશ્વરની તેમજ માણસની દૃષ્ટિએ પણ તારો દેશ તને અધિક માન્ય અને અધિક પૂજ્ય નથી કે ? બાપ ગુસ્સે થાય ત્યારે તેની પ્રકૃતિ સંભાળવું તેમજ તેનું બોલવું શિરસાવંધ કરી તેને માન આપવું, તેના કરતાં પણ અધિક નત્ર વૃત્તિ તારે દેશ પ્રત્યે રાખવી ન જોઈએ કે ? તારે ઉપદેશ કરીને દેશને યોગ્ય રસ્તે દોરવો જોઈએ. અને દેશનો હુકમ માન્ય કરીને જે જે શાસન તને થાય તેને નત્રપણે તાળે ધવું એ યોગ્ય

નથી ? તારા દેશે તને ફટકાની શિક્ષા કરી, કે બેડી પહેરાવી જીવ આપવા લદાઈમાં મોકલ્યો, તો તારે તે વગર વાંધે કબૂલ કરવું જોઈએ. તારોથી ખબા ઉપરની ધુરા ફેંકી દેવાય નહિ, કિંવા પ્રસંગ આવતાં હામગાય નહિ, કે જે કામગિરી તને સોંપવામાં આવી હોય તે મુકાય નહિ. લશ્કરમાં કે કેદખાનામાં દરેક ઠેકાણે તારે કાં તો સ્વદેશની આજ્ઞા પાળવી જોઈએ, કે સદ્પદેશવડે સ્વદેશને મદદ કરવી જોઈએ. બાપ ઉપર કે મા ઉપર હાથ ઉગામવો એ જો મહા પાતક છે, તો સ્વદેશ પ્રત્યે આવી રીતે વર્તવું એ તેના કરતાં પણ વધારે પાતક છે. કિંતો ! આનો શો જવાબ આપવો ? કાયદાના આ શબ્દોમાં જે સત્ય છે, તે તો સત્કારવુંજ પડશે ને ?

ક્રિ૦—બેશક.

સૌ૦—વળી તે કાયદો એમ પણ સૂચવશે કે, “ સોફ્ટિસે આદરવા મોડેલું કામ અતિ અન્યાય બરેલું છે: દલિલ દેખાડશે કે સોફ્ટિસનો જન્મ, પાલણુ-પોષણ, વિદ્યાભ્યાસ વગેરે અમારા વડેજ દીધી આવ્યાં છે, અર્થાત્ અમારા વડે ત્હારું જે જે પ્રકારનું હિત થવા જેવું હતું, તે સૌ અમે કર્યું, નગરવાસીઓએ પણ તેમજ કર્યું છે: સ્વતંત્ર વિચારના પરિણામે જેને આ રાજ્યના કાયદા-કાનૂન કે રીતભાત ન ગમે, તેને પોતાની માલમિલકત લઈ વિદેશમાં વસાયત કરવા દેવાની છૂટ છે, અને તેમ કરવામાં તેને કાયદાનો બાધ નડે નહિ; પણ તેથી દલદું, એટલે આ રાજ્યની ન્યાયપદ્ધતિ, અને રાજ્યનીતિ વિષે પૂર્ણ વિચાર કર્યા પછી પણ જે કોઈ અહીં રહે, તે રહેનારે કાયદાના સર્વ નિયમોને માન આપીને વર્તવાની તેની ફરજજ છે. ફરજનો અનાદર કરનાર ત્રણ પ્રકારના દોષને પાત્ર ઠરે છે. તે ત્રણ પ્રકારના દોષ આ પ્રમાણે:—

(૧) જેના વડે તેનો જન્મ થયો, તેની આરા સોંપ્યાનો દોષ, (૨) જેણે ત્હને વિદ્યાદાન દીધું તેની અવજા કર્યાનો દોષ,

(૩) અને અમારી સામે વિશ્વાસઘાત કર્યાનો દોષ. કેમકે અમારી આગા પ્રમાણે વર્તવાનું કબૂલ કર્યા છતાં જો અમારાથી કશું અન્યાયનું કામ થાય તો તેના પર અમારું લક્ષ નહિ ખેંચતાં મૂકે મોઢે અમને ઠગવા જેવું કરવું એ સ્વરૂપ વિશ્વાસઘાતનુંજ ગણાય, કેમકે અમારી આગા પાળવા જો કે અમારું કોઈ પર દબાણ નથી. અને ઠાં તો અમારો હુકમ પાળવો, કિંવા સલાહશાન્તિથી આપવા યોગ્ય સૂચનાઓ આપતાં, અમારાથી થતી ભૂલો પ્રદર્શિત કરી અમને બ્યવરિથત બનાવવાની યોજના યોજાયલી છે, તો પછી ઉપર દર્શાવેલી કોટિના માણસને જ્યારે નહિ આ કે નહિ તે—કશુંજ માન્ય ન હોય ત્યારે તો સ્ક્રાફેટિસ, અમારે એટલુંજ કહેવું જોઈએ કે, ઉદ્ભવેલા ત્હારા સ્વતંત્ર વિચારને અમલમાં મૂકતાં તું આ ત્રણે આરોપને પાત્ર થઈશ. ' બહુ કોઈ સામાન્ય માણસના આવા આચરણથી વિશેષ દોષપાત્ર ગણાઈશ. ”

ખીજા કરતાં વિશેષ દોષપાત્ર ગણાવાનું પ્રયોજન પૂછતાં તે કહી શકે, કે દર્શાવેલી બધી બાબતો મેંજ સારી રીતે સ્વીકારી હતી. અને ખેશક, જો આમ બને, તો પછી મારે તો અવાજનું રહેવું પડશે ! કેમકે તેજ એમ કહેશે કે:—“ તું અમારા પ્રત્યે તેમજ રાજ્યબ્યવસ્થા પ્રત્યે અતિ માન અને ભક્તિથી જોતો હતો. કોઈ ખીજા પ્રદેશ કરતાં આ શહેર વધારે રચિતર ન હત તો તું અહીં રહી શકેજ નહિ.” આવી દલિલથી તે પોતાની ઉપરોક્ત માન્યતા દઢ કરી દેખાડે અને રચિતરપણું એટલે દરજ્જે કહી બતાવે કે, “ એસરસ કે યાત્રા કરવા એક વારથી વધારે વાર બહાર ગામ ગયો ન હતો. ” અને તે વાસ્તવિક છે કે જ્યારે જ્યારે અધીનિયન લોકે સ્વારીઓ કરેલી, ત્યારે ત્યારેજ માત્ર આ શહેર તજીને હું બહાર ગયેલો. વળી કહેશે કે, ખીજા લોકોની પેઠે ત્હેં દરિયાની સફરો કરી નથી. સિવાય ખીજા શહેર જોવાની, તે શહેરોના કાપદા-કાનૂનો જાણવાની, વગેરે કશી

જીજીસા સરખી જણાવી નથી. કેમકે અમારા પ્રત્યે તેમજ અહિંના રાજ્યશાસન પ્રત્યે તું સંપૂર્ણ સંતોષ અને સ્નેહ ધરાવતો હતો; વળી, કોઈ અન્ય શાસનપ્રથા કરતાં આ રાજ્યશાસન સાથે અમે પણ મળતા છીએ તેમ સમજી અંતઃકરણપૂર્વક ત્હેં અમારી પસંદગી કરેલી છે, તે ઉપરાંત અમારા ઠરઠરાવો પ્રમાણે અનુસરવાની પ્રત્યેક પ્રસંગે ત્હેં ત્હારી ધૃઝ બતાવી છે. વળી, મને થયેલી સંતતિને પુરાવા દાખલ ગણી, શહેર પ્રત્યેની પ્રીતિ માટેનું અનુમાન દઢતર બનાવી શકશે. અને કહેશે કે, એક છેવટની વાત કહેવાની તે એ કે, આવેલા આ અંતિમ પ્રસંગે પણ હાલ જે વાત તું અધિકારી વર્ગની રજા સિવાય કરવાનું કહે છે, તે તેમની પરવાનગીથી કરી શક્યો હત. મતલબ કે ત્હને આ રાજ્યની હદ બહાર જવાની વાંચ્છના હતી તો તેજ શિક્ષા ત્હને થવાનો સંભવ હતો. તથાપિ તે વખતે ત્હેં કેટલું ધૈર્ય ધર્યું હતું અને મરણ માટે કેટલી નિસ્પૃહા દર્શાવેલી ! હદપાર થવા કરતાં મરણને બ્હેતર માનવાના શબ્દો તું બોલ્યો ! પણ હવે તું પ્રભુતાબર્યા તે સૌ શબ્દો સાથે વિસ્મૃત થયો, અને કામદા વિષે એટલો તો નિસ્પૃહ બની ગયો છે કે તેને છેકળ કારણે કરી દેવા લલચાયો છે ! અમારા નિયમ પ્રમાણે વર્તવા વાસ્તે ‘તહનામા’ પર સહી કરી આપ્યા પછી, તું એક તુચ્છ ગુલામ માફક નાશભાગ કરવાની જોગવાઈ ઉતારે છે. અમારી કને ત્હેં ‘તહ * કર્યો, અને તે પાળવા સાથે મ્હોંથી વચન આપ્યું : આજ સુધી વચન પ્રમાણે વર્તન પણ થયું છે. આ બધી કહેલી બાબતો ખરી છે કે કેમ, તેનો જવાબ આપ. ” કિંતો ! આનો મ્હારે શો જવાબ વાળવો ? સધળુંજ મથા-યોગ્ય છે એમ કબૂલ્યા સિવાય બીજો કોઈ મ્હલાજ છે ?

કિં—નહિજ.

સૌ—પછી કામદો મોખરે ધરી તે એમ કહેવા માંડશે કે,

• કરારનામું.

આજનું ત્હારું વર્તન, અસપરસ થયેલા ત્હને તોડવા પુરતું છે. બળાત્કારે કે ફસાવીને ત્હનામા પર સહી કરાવ્યાનો આરોપ ઢોળામુજ નહિ; અથવા મ્હને તે કાયદા નહોતા ગમ્યા, તો તે સંબંધી વિચાર કરવા માટે મ્હને મ્હારી સીત્તર વર્ષની વય સુધી તક મળી હતી: અર્થાત્ કાયદા પસંદ ન પડ્યા હોત ને કોઈ બીજા દેશમાં જઈ વસવું હોત, તો તેમ બનત. તથાપિ તેમ કર્યુંજ નથી. તે કહેશે કે, હાસિદીમન અને ક્રીતના કાયદા-કાનૂન સારા છે એવી જો કે તું તારિક્ક કરતો હતો, તથાપિ ત્યાં કે બીજા કોઈ ક્રીક શહેરમાં અથવા પરદેશમાં જઈને તું વસ્યો નથી. આંધળા અને પાંગળા જેવા માણસો ત્હારા કરતાં વધારે વાર પરગામ ગયા હશે: અને એજ આ શહેર ત્હને પ્રિયકર નિવડ્યા માટેનો નિરૂત્તર પુરાવો છે. વળી જે કારણને અંગે આ શહેર ત્હને પસંદ પડ્યું તેને અંગે અમે પણ ત્હને પસંદજ પડ્યા એ સ્પષ્ટ છે; કેમકે જ્યાંના કાયદા-કાનૂન પસંદ ન હોય ત્યાં રહેવાનું કોઈ પસંદ કરે નહિ. આમ છતાં તું કરાર તોડવા તૈયાર થયો છે, તો ક્ષાકેટિસ! અમારી સલાહ જો ત્હારે સાંભળવી હોય, તો તું ત્હારો મોતાનો કરાર પાળ અને ન્હાસી જઈ લોકનિંદાને પાત્ર થા માં. જે વિચાર ત્હને ઉદ્ભવ્યો છે, તેને આચારમાં મૂકવાથી ત્હારું કે ત્હારા મિત્રોનું શું ગ્રેય થવાનું છે? આથી તો ઉલટું સંકટ આવવાનો સંભવ છે. તેમને હદપાર થવું પડશે, કે તેમની માલ મિલકત જપ્ત થશે. સાથે ત્હારી દશા શી થશે તે સહસા સમજી શકાય એવું છે. ધાર કે અહીંથી ન્હાસીને તું થીબ્સ કે મેગાશ શહેરમાં જશે, તો ત્યાંના રાજ્યની ઉત્તમ વ્યવસ્થા આગળ તે પ્રજામાં તું શત્રુ લેખાશે. વળી જે ન્યાયાધીશે ત્હારા ઉપરના આરોપની સુનાવણી કરી છે ત્હને માટે ત્યાંની પ્રજાનો સારો મત છે એ માત્ર દઢતર થશે, અને ત્હને થયેલી સજા ચોખ્ખી હોવાનો તેમનો મત બંધાશે. કેમકે કાયદાને લોપી જનારો માણસ, યુવાન અને અશિક્ષિત

લોકોની બુદ્ધિને બેચક બમાવેજ, આવી સહસાજ તેમની સમજ
 ઘુશે. અને તું આ ઉત્તમ રાજ્યવ્યવસ્થાવાળા રથને જવાનોજ
 નથી ? અથવા ત્યાંની નીતિમાન પ્રજાની સભામાં ભાગ નથીજ લેવાનો ?
 ઠીક; તેમ હોય તો તે વાત બાજુપર મૂકીએ. વાર, તું ત્હારી આ-
 જીવિકાનો નિભાવ શી રીતે કરી ચકીય ? આવી ઠેકાડી સ્થિતિમાં
 મહાં બતાવવાની તારી હિમ્મત ચાલશે ? અથવા તું ત્યાં જાય, તો-
 પછુ તેમને કહેવાનું શું ? સદાયરણુ અને ન્યાયથી વર્તવું, કાયદા-
 કાનૂનને માન આપી વ્યવહાર ચલાવવો, એવોજ ઉપદેશ ત્યાં આપીય
 ને ? અને આ ઉપદેશ નિતારતાની સાથેજ તું કેટલો હાસ્યાસ્પદ
 કરવાનો ? પણ કવચિત્ત એ સહેરમાં સ્વસ્થ જીવન ગાળ્યા પછી તું
 ધિસલીદેશમાં કિતોના સ્નેહીઓ બધી જવાનો ધરિદો રાખે; કેમકે ત્યાંની
 રાજ્યવ્યવસ્થા અવ્યવસ્થિત છે, તેમ ત્યાંની નીતિમત્તા પણ ઉતરતી
 છે. ન્હાસી જનારા લોકો જેમ વારંવાર જુદા જુદા વેશ બદલી જાય
 છે તેમ તું પણ કેવો કેવો પોપાક પક્ષદાવીને ત્યાં ગયો, એ હકીકત
 જ્યારે ત્યાંની પ્રજાને જણાશે ત્યારે તે અદૃહાસ્ય કરશે, અને પછી
 લોકોક્તિ ઉડશે કે—“આ છુટ્ટો જૂવો ! એનાં હાડ, માંસ ગળી ગયાં
 છતાં એ જીવવાની આશાએ પોતાના દેશના સર્વમાન્ય કાયદાનો અનાદર
 કરી ઝાંખું જીવન ગાળવા અહીં ન્હાસી આવ્યો છે ! ” કોઈનું કાંઈ
 તે અનિષ્ટ નહિ કર્યું હોય છતાં લોકો આવી આવી અનેક અફવાઓ
 ઉરાડશે. વળી કોઈ એવું કારણ મળી ગયું તો રજતું ગજ કરી કેવી
 દેવી વાતો ઉપજાવી દાદશે, અને તેના પરિણામે હાજી હા બધી
 મુગે મ્હોડે સૌની ખુશામત કરવાનો ત્હારે પ્રસંગ સંપાદવો પડશે.
 સૌને નમતા રહેવું પડશે તે જુદું. કેમકે તેમ ક્યાં સિવાય છૂટકોજ
 શો ? અને વળી ત્યાં જન્મને કેવળ ખાનપાનમાંજ તારૂં જીવન વહન
 ચવાનું હતું ? તેમ યાય તો પછી ત્હારાં ન્યાય અને સદગુણનાં
 મંદુર, રસિક અને ઉડાં ઉડાં બાપણીની શી સ્થિતિ ? વાર, ત્હારાં

સંતાનોની ઝિંદગીનો ખ્યાલ કર્યો છે? ‘હા’ કહે તો તેમને થિસલી દેશમાં ઉછેરી તું તેમને પારકાં કરાવવાનો હતો કે? ઠીક, સંતાને અહીં મિત્રો કને સુપરત કરી તું જીવતો જતો રહે, તો શું મિત્રો ત્હારા કરતાં વધારે કાળજીથી તેમની જરૂર કરવાના છે? પણ, તું થિસલીમાં હોય ત્યારે ત્હારાં સંતાનોની જેટલી જરૂર ત્હારા મિત્રો રાખે તેટલી ત્હારા મરણ પછી પણ નહિ રાખે કે? જેને તું ત્હારા રનેહીઓ તરીકે સ્વીકારે છે, તે સર્વકાળ સરખી રીતેજ સંતાનોની સંભાળ રાખેજ, એવી ત્હારી પણ માન્યતા હોવી જોઈએજ. સારાંશ, અમે જે હિત-બોધ કરીએ છીએ તે તરફ લક્ષ આપ, જેમણે ત્હને ઉછેર્યો છે, તેમનો ઉપદેશ સાંભળી અંગિકાર કર, અને તું તારો કે ત્હારાં પોતાનાં સંતાનોનો જીવ કાયદાની ચુંગાલમાં લાવીશ માં. અને એવી રીતે વર્તતાં અવસાનકાળ પછી પણ—યમલોકમાં પહોંચ્યા પછી આ મહા પાતકનો જવાબ ત્હારી પાસેથી નહિ લેવામાં આવે શું? વિના કારણ ફસાતો ના. તેં જે વિચાર ધાર્યો છે, તે પ્રમાણે અનુસરીશ તો ત્હાઈ તેથી હિત નહિ સધાય. એટલુંજ નહિ, પણ તેથી ત્હારા હિતસ્વીઓને પણ હાનિ બોગવવી પડશે. ત્હાઈ આ કૃત્ત આ લોકે કે પરલોકમાં સારા તરીકે કે ન્યાયયુક્ત પંકાવાનુંજ નથી. તથાપિ તેથી ઉલટું જે તું શૈર્ષથી અને સાચા દિલથી મરવાને તૈયાર થઈશ, તો તે મરણ કાયદાને બળેજ નહિ, પણ ન્યાયાધીશોની અન્યાય ધુદ્ધિને લીધે થયું એમ લેખાશે. પણ ત્હારા શત્રુઓએ જે અન્યાય કર્યો છે, તેના આ રીતે—એટલે ન્હાસભાગ કરીને—જે પ્રતિ-કાર થશે, તો તું બેધમિની, કરેલા કસરને તોડનાર, હિતસ્વીઓનું અહિત વાંચનાર અને સ્વજીવનને કલંક લગાડનાર નિવડીશ. વળી, આટલું કરવા છતાં પણ અમારા ત્હારા વચ્ચેની શત્રુતા તો કાયમજ રહેશે. અમારી સાથે આડી રીતે વર્ત્યા બદલ અવસાન પછી અમા-રોજ બન્ધુવર્ગ પરલોકના કાયદા વડે ત્હને સુખે બેસવા દેશે નહિ.

આ બધા સંજોગો ધ્યાનમાં લઈ કિતોના ઉપદેશને વિસારે પાડી તું
અમારા કહેવા ઉપરજ દૃષ્ટિ દોર્ય.

કિતો ! સિખીશ દેવતાના પૂજારીઓને તે દેવીની શરણાપ્રત્યો
અને વાદનો અવાજ જેમ સંભળાય, તેમ અત્યાર સુધી મહેને ત્હારી
કને હૃદયભરેલાં વિચારો મહારા કર્ણદ્વારે અથડાયાં જાય છે—મહારા
હૃદયમાં મુદ્રાંકિત થાય છે; અને એના ધ્વનિથી કાન એટલા તો
ભરાઈ ગયા છે કે બીજો કશો અવાજ મહારાથી સંભળાતો નથી !
હૃદયમાં જે કંઈ તરંગો થયા, તેજ મહે ત્હને નિવેદન કર્યાં. અને
એ આશય, મારા હૃદયમાંથી દૂર કરવાનો ત્હારો પ્રયત્ન નિષ્ફળ છે,
તથાપિ ત્હને યશ મળશે એમ લાગતું હોય તો બલે ખુશીથી કહો—
હું સાંભળીશ.”

કિં—આ વિવાદમાં ઉતરવાનું, મહારે ગળુંજ નથી.

સાં—તો શાન્ત રહેવું એજ શ્રેયસ્કર છે; આવેલા પ્રસંગને
રોહ, શૌર્ય અને સચ્ચાઈથી હું અધિન થઈશ, અને તેને ઈશ્વરનીજ
આજ્ઞા માનું છું. ઈશ્વરની ઇચ્છાને આપણી કરવામાંજ મજા છે;
કેમકે પ્રેરક તે પોતેજ છે, માનવ માત્ર નિમિત્ત બોરનાર છે.

“ આત્મા અમર છે. ”
(એકિકેટિસ અને ફીદા.)

એ૦—ફીદા ! એકિકેટિસે વિષ પીધું ત્યારે તું ત્યાં હાજર હતો ?
અથવા તે સમયના તેના વર્તન સંબંધી કશી માહિતી ત્હને મળી છે ?

ફી૦—હું ત્યાંજ હતો.

એ૦—વાહ ! કેવું. અનુકૂળ ! ત્યારે તો, ફીદા ! મ્હારા પર ઉપકાર કર; તેના અવસાનકાળનું સંભાવણું, અને પરિસ્થિતિ જાણવાની મ્હને તીવ્ર જીજ્ઞાસા છે: કેમકે ફિલેશિયન લોકનો એથેન્સ શહેર સાથે નિકટનો સંબંધ નથી, અને ત્યાંની ખબર-અંતર લઇને ઘણો સમય થયાં ત્યાંથી કોઇ ‘આબુ’ પણ નથી, વિષ પીધા પછી એકિકેટિસ મરણ પામ્યો એટલુંજ માત્ર માલુમ પડ્યું છે, પણ તેના મરણ સંબંધની સવિસ્તર માહિતી હજી મળી નથી.

ફી૦—તેના પર શો આરોપ મૂકનામાં આવેલો તેની ‘પણ ખબર નથી ?

એ૦—એ ઠીક વાદ-આધ્યું. એટલી ખાતરી કોઇએ મેળવી આપેલી. અને શિક્ષાનો અમલ થવામાં લાગેલા એટલા બધા વિલંબ-થી અમને મહા આશ્ચર્ય લાગેલું.

ફી૦—એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કશુંજ નથી; વિલંબનું કારણ નજીવું છે. સુનાવણીના આગલે દિવસે, પ્રતિ વર્ષના નિયમ પ્રમાણે ફેલાસની યાત્રાએ ઉપડનારાં વહાણની પૂર્ણ અર્ચા હોઇ સર્વ સિદ્ધતા સધાઈ હતી.

એ૦—એને લગતી અમને કશી માહિતીજ નથી.

ફી૦—તે કહ્યું. અધિનીયન લોકની એવી માન્યતા બંધાઇ છે કે, જાણી દાખલ આપવા સારૂ યોદ છોકરાને ક્રીત થિસીયસમાં લઇ ગયેલો,

અને જે વહાણમાં તેઓ સહિસલામત પાછા ફરેલા તેજ આ વહાણ છે. તે વખતે અધિનિયન લોકોએ અપાલો (દેવ)ની એવી બાધા રાખેલી કે જે મોકલવામાં આવેલા છોકરા સહિસલામત પાછા ફરશે તો દર વર્ષે એજ વહાણમાં ફેરવે નૈવેદ્ય તથા પશુનો બલી મોકલાવશું. અને આ પ્રયા હજુ પણ ચાલુ છે. વહાણને બંદરમાંથી હંકાર્યા પછી શહેરને ઘોઘ સ્વચ્છ કરવામાં આવે છે, અને ગયેલું વહાણ પાછું ફરતાં સુધી કોઈને ચમેલી દેહાન્તદન્ડની સજા પણ મુક્તતરી રખાય છે. આ નિયમ વિરુદ્ધ કદિ પણ કોઈ વર્તતું નથી. હમણાં હમણાં તે વહાણને પાછું ફરતાં કેટલીક વાર લાંબી મુદત લાગે છે અને પવન પ્રતિકૂળ હોય ત્યારે તો ધણુંજ અસર આવે છે ! આ તહેવારનું નામ તેઓએ થિયોરિયા પાડ્યું છે. તહેવારને પહેલે દહાડે અપાલોના પૂજારીએ વહાણની પાછલી બાજુએ એક માળા બાંધે છે; અને આ વર્ષે પણ નિયમાનુસાર, સૌક્રેટિસનો કેસ શરૂ થયાને આગલે દિવસેજ માળા વહાણ ઉપર પરોવવામાં આવી હતી. સૌક્રેટિસને તુરંગમાં ધણા દિવસ ગાળવા પડ્યા તેનું મુખ્ય કારણ આ હતું.

એ૦—અને કહેશો કે સૌક્રેટિસે કેદમાં રહી, શી રીતે કોની સાથે અને કેમ વખત વિતાવેલો ? તેને મળવા જવાની છૂટ હતી કે નહિ ? અને તેની શુશ્રુષા સારૂ તેનાં અંગત સંબંધીઓ સાથે રહેતાં ?

ફી૦—આખર ધડી સુધી સૌક્રેટિસના સન્મિત્રો તેની સાથેજ પડ્યા ને પાથર્યા રહ્યા હતા, અને કોઈ તરફથી કશો પ્રતિબંધ થયો ન હતો.

એ૦—ફીદો, કુરસદ હોય તો મહેને તે સમયનો સર્વ વૃત્તાંત વિસ્તૃતપણે સંબળાવશો ? તે સંબળવાની મહેને બહુ ઉત્કંઠા છે.

ફી૦—કહેવામાં મહેને કશી હરકત નથી: સૌક્રેટિસ જેવાની વાતો દ્વારા તો મને અતિ આહ્વાદ ઉત્પન્ન થાય છે !

એ૦—બેશક, આહ્વાદ જેટલો વાત કહેવામાં તમને, તેટલો

જ સાંભળવાથી મહને યશો: તો હવે શરૂઆત કરવાની કૃપા કરો.
જાણ્યે—અજાણ્યે કહેવાતું કશું રહી ન જાય તે વિશે કાળજી રાખશો.

ફી૦—તે વખતની હું મારી સ્થિતિ કહીશ ત્યારે તમને ઘણું
આશ્ચર્ય લાગશે. જેના ઉપર મહારો અપૂર્વ પ્રેમ હતો, તે મહારો
સાચો સુહૃદ, મારી દૃષ્ટિ આગળજ મરણ પામવા છતાં મારાં નેત્ર-
માંથી અશ્રુનું એક બિન્દુ સરખું પંજુ નિતર્યું ન હતું, એટલુંજ નહિ,
પણ તેના ઉપર યુજરેલા એ કારમા પ્રસંગે તેની મહત્તા અને સત્ય
પરની અટલ શ્રદ્ધાએ મહારા પર એવી અસર કરેલી કે એવો પ્રસંગ
મહને પોતાને પણ લાઘવે તો કેવું સાઈ ? વળી, મારા મિત્રના બાપણમાંની
શ્રેષ્ઠતા, માધુર્ય, અને શાન્તિ કોઈ અવર્ણનીય અને સંપૂર્ણ હતાં. મરણ
સમયે તેણે દર્શાવેલા ધૈર્યને જોઈ હું ચકિત થઈ ગયો હતો ! તે
વખતે મેં જે કંઈ જોયું, તે ઉપરથી મને અચૂક ખાત્રી થઈ કે તેણે
કરેલા પરશોકગમનમાં અવશ્ય કોઈ દેવની જ્ઞાથ હોવી જોઈએ, ને
તે દેવેજ સ્વર્ગને રસ્તે તેને દોર્યો હોવો જોઈએ, અને એ તો ઉચિત-
જ છે કે ઈશ્વરનો જેને સાક્ષાત્કાર થયો હોય તે કોઈ અનિર્વચનીય
પરમાનંદ પામે છે, અને એવો આનંદ સંકેટિસને થવાનું કારણ
પણ એજ હોતું જોઈએ. એવા વિચારને અંગે મારા મન ઉપર
એવી અસર થઈ કે, આવા શોકપૂર્ણ સમયે પણ જે કરુણ રસ ઉભ-
રાવો જોઈએ, તેની નિશાની સરખી જોવાતી ન હતી ! અને એથી
ઉલટું એવું જોવામાં આવ્યું કે, તેનાં જે બીજાં બાપણો મહેં સાંભળ્યાં
હતાં, અને સાંભળવામાં મને જે મહા મોદ મળતો તે આ વખતે
કમી થવા લાગેલું. અને મોદને સ્થાને પ્રભુના પયગમ્બર રૂપ
આદમહાન આત્મા સઘળા સાથને ત્યજી ક્ષણ માત્રમાં એકસો વિદાય
થનાર છે તેનો દુઃખદ વિચાર મને સાલવા લાગ્યો. અર્થાત્ મારા
અંતઃકરણમાં એવી એકમેકથી વિરૂદ્ધ વૃત્તિઓ ઉછળ્યા મારવા લાગી
કે મારાથી તેનો પરિચ્છેદ થઈ શકેલો નહિ ! આ વૃત્તિઓ ન હતી

આનંદપ્રદ કે નહતી શોકમયઃ તથાપિ ઉભયનો વ્યતિરેક હતો. આ પરિણામ ધતર સમૂહ—જે કને ખેડેલો તેણે—પણ અનુભવ્યું. એક ક્ષણે અમારી આંખોમાંથી અશ્રુ ટપકતાં, તો બીજી ક્ષણે અમારી મુખમુદ્રા પર આનંદ રમતો ! અને આમ વિરૂદ્ધ અંતઃકરણ-વૃત્તિનું પ્રાપ્ત્ય અપોલોદોરસના વદન પર અતિ સ્પષ્ટ રીતે પ્રદર્શિત થતું. તેનું નૈસર્ગિક વૃત્તિચાંચલ્ય તમારાથી અનુભવ્યું નથી.

એ૦—અચૂક; એ તો મહને માલમ છે એટલું બીજા કોઈનેય નહિ હોય.

શ્રી૦—ત્યારે તે જુદી જુદી વૃત્તિઓના તરંગો તેના વર્તનમાં ખુદી રીતે તરી આવતા હતા; હું અને મારી સાથે ખેડેલાં બીજાં માનવીની મુખચર્ચા પર પ્રાયઃ કોઈ પણ ભાવ વ્યક્ત થતો નહતો. અને તેનું કારણ અમારી ભાવનાના થયાં જતા ફેરફારનું હતું, તે હું હમણાંજ કહી ગયો.

એ૦—વાર, હમારા સિવાય ત્યાં બીજા કોણ કોણ ગૃહસ્થો હતા ?

શ્રી૦—ધણા; અપોલોદોરસ, ક્રિતોબ્યુલસ, તથા તેનો પિતા ક્રિતો, હર્મોજનિસ, એમીજનીજ, ઈસ્કાયનીજ, અન્તિરિથનિજ, ઓતિસિપસ, મેનેકિસમસ, અને તે ઉપરાંત બીજા કેટલાક અધિનિયનો પણ હાજર હતા. પ્લેટો સીક હતો.

એ૦—અને કોઈ પરદેશી નહતું ?

શ્રી૦—થા માટે નહિ ? થીબ્સના સિમિયસ, સીબ્સ અને ફ્રેદોન્દીજ, મેગારના ચુક્લીડ તથા તર્ષિયન વગેરે હતા.

એ૦—અરિસ્તિપસ અને ક્લિવ્ઝોઓનસ પણ ત્યાં હતા કે ?

શ્રી૦—ના, તે ન હતા; કહેવાય છે કે તે વખતે તેઓ ઇજિપ્તનામાં હતા.

એ૦—બીજા કોણ હતા ?

શ્રી૦—મહેને લાગે છે, કે હાજર રહેલામાંથી લગભગ બધાનાં નામ મેં કહી ખતાવ્યાં.

એ૦—ઠીક, ત્યારે હવે સૌક્રેટિસનો છેવટનો સંવાદ કહેવા માંડશો ?

શ્રી૦—તે કહેવાનો—અને વળી સવિસ્તર કહેવાનો પ્રયત્ન હું કરું છું. અમે સૌક્રેટિસને મળ્યા સિવાય એક પણ દહાડો રહ્યા નથી. જે ઠેકાણે તેની તપાસ આવી ત્યાં અમે તેને મળવા વાસ્તે હમેશાં ભેગા થતા, કેદખાનું દિવાનખાનાની પાસેજ હતું. તુરંગનો દરવાજો ઉઘડતાં સુધી અમે બહાર ઉભા રહેતા, અને દરવાજો ઉઘડતાંજ અમે તેની કોટડી બણી જતા. આખો દિવસ તેની પાસેજ નિર્ગમન કરતા. તેના અંતિમ દિવસે અમે જરા વહેલા ગયેલા. કેમકે આગસ્ટે દિવસે પાછા ફરતી વખતે દિલાસથી વહાણ પાછું આવ્યાની અમને ખબર મળી હતી. જે અધિકારી અમને અંદર લઈ જતો તેણે તે દહાડે થોડો વખત બહાર ચોંભવાનું કહેલું. તેણે કહેલું કે,— “પેલા અગિયાર ન્યાયાધીશો હમણાં તેના પગમાંની ખેડીઓ કાઢે છે અને આજ શિક્ષા અમલમાં મૂકનાર છે, એમ તેને કહે છે.”

અમે અંદર ગયા ત્યારે સૌક્રેટિસના હાથે પગથી ખેડીઓ ઉતારેલી હતી, તેની કને તેની સ્ત્રી-ક્રાન્તિષી-તમે તેને જાણો છો જ—નાના બાળકને લઈ ખેડી હતી. અમને જોઈ તેનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું ને રોઈ પડી. તે વખતની સ્થિતિ તમને કહી સંભળાવતાં પણ મહેને કંઈ કંઈ થઈ જાય છે ! દુઃખના ભારથી દબાયેલી સ્ત્રીએ પછી કહેલું:—“મિત્રની છેલ્લી મુલાકાતે મિત્રો આવ્યા છે.” ત્યારે સૌક્રેટિસે કિતો બણી નજર ફેરવીને કહ્યું કે:—“કૃપા કરી એને (સ્ત્રીને) ઘેર પહોંચાડો.” મિત્રની આજ્ઞા કાંઈ લોપી શક્ય ના, અને પત્નીને ઘેર પહોંચાડી. કિતોના માણસો તેને અનિચ્છએ એટલે બળાતકારે પણ ઘેર ધસડી ગયાજ. રાંક હૃદયની પત્નીનું શું ગળું ? રોકકળ કરતી

તે ઘેર ગઈ. તે ગઈ અને સૈક્રેટિસ તેની પયારીમાંથી ઉઠી બેઠો થયો, અને સાયળના જે ભાગ ઉપર સજ્જ રીતે બેઠી બાંધવામાં આવેલી, તે ભાગ પર પોત્યા હાથે મૂકીઓ મારવા લાગ્યો. અને બોલેશો કે:—મને લાગે છે, કે લોકો જેને સુખ સમજે છે, તે કોઈ ચમત્કારિક વસ્તુ છે, દુઃખની સાથે તેને નિકટનો સમ્બન્ધ છે. પણ ક્ષોભાન્યતા એવી છે કે ઉભય વસ્તુઓમાં એક બીજા વચ્ચે વિરોધ છે. અને આમ માનવાનું કારણ એજ કે બન્ને—સુખ અને દુઃખ—એક જ કાળે અને એકજ ઠેકાણે દેખા દેતાં નથી. પણ બે પૈકી એકનો જેણે ઉપભોગ કર્યો છે, તેને બાકી રહેલી બીજી વસ્તુનો પણ ઉપભોગ કરવોજ પડશે. સુખ-દુઃખ વચ્ચે સામ્યજ એવું છે, અને જાણે ઈશ્વરપ્રેરિત ન હોય !

ઈસપને જો આ તત્વની માહિતી હતી, તો જરૂર તે, તેના ઉપર એક વાત ઉપજાવ્યા સિવાય રહેત નહિ. અને તેને જો એમ સમજાયું હતું કે સુખ-દુઃખ વચ્ચે સંધિ કરી આપવાનું ઈશ્વરે ઇચ્છેલું છતાં, તેના તે હેતુ ખર નહિ આવવાથી તેણે આ બન્ને વસ્તુને એકજ સાંકળે ગાંઠી નાંખી અને તે એવી રીતે કે—તે દહાડાથી એક પછી એક અચૂક આવ્યાંજ કરે. આ વાત આ ક્ષણે મહારા મનમાં મૂર્તિમંત થાય છે, પ્રત્યક્ષ પણ અનુભવું છું. દાખલા તરીકે પગમાં બેઠી નાખવાથી મ્હને જે દુઃખ થતું હતું, તે હવે બેઠી ઠાઠી લેતાં સુખ મળે છે !

સૈક્રેટિસના ચાલતા સંભાષણની વચ્ચમાંજ સીપ્સે કહેવા માંડેલું કે—“ત્હમે ઇસપને યાદ કર્યા તે સાંભળી મને મહા આનન્દ થયો, કેમકે તેને અવલમ્બી મ્હને એકાદ પ્રશ્ન પૂછવાનું સાંભરી આવ્યું છે. આ પ્રશ્ન મ્હને ઘણા જણે—અને તેમાંથી વળી વિશેષ ઇલિહનસે ઘણી વેળા પૂછેલો. સૈક્રેટિસ, તુરંગમાં આવ્યા પછી ઇસપની કેટલીક વાતોને તમે કવિતાના રૂપમાં આણી છે. ઉપ-

રાંત અપાલોનું એક સ્તોત્ર રચ્યું છે. આથી પ્રશ્ન થાય છે કે ત્હમને કવિતા રચવાની તો આવડત નહતી અને આમ તુરંગમાં આવ્યા પછી તે શક્તિ શી રીતે ખીલી? ઇન્દિયનસે મ્હને આ પ્રશ્ન પાછો ખીજવાર પૂછ્યો હતો. (અને વળી હજુ પણ પૂછશે એમ મ્હને નિઃશંક લાગે છે.) ત્યારે હવે મ્હારે તેને શો ઉત્તર આપવો?

સૈક્રેટિસ:—સાચે સાચું કહી દેવું. કાવ્ય રચવાનો મ્હારો હેતુ હરિદ્વાદમાં ઉતરવાનો તો હતોજ નહિ. અને ખરેખર સ્પર્ધાની વાત મ્હારે વાસ્તે તો શક્તિ બહારનીજ છે. આવેલાં સ્વપ્નમાંની વાતો યથાર્થ. સ્વરૂપે બહાર ઉતારી શકાય અને ઈશ્વરનો આદેશ સત્કારવામાં હૃદય સર્વાંશે તે તરફ વળે. એ આશયથી કવિતા રચવાનો પ્રયત્ન મેં આદરેલો: અને તુરંગવાસમાં મ્હારે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ સેવવાની ઈશ્વરેચ્છાજ હોય એમ મ્હારો વિશ્વાસ બંધાયો છે. અત્યાર સુધી મ્હને આવેલાં સદઅધ્યા સ્વપ્નો મ્હારી જાણ બહાર નથી. તથાપિ તે સૌ સ્વપ્ન એકજ અર્થસૂચક હતાં. જે કે તેનાં સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન હતાં, તથાપિ તેનો આત્મા એકજ હતો, કે “સૈક્રેટિસ ! એકતાન-પણાનો અભ્યાસી થા.” સામાન્ય રીતે મ્હેં આ ઉપદેશ મહત્ત્વ દ્યો. અર્થાત્ જ્ઞાન સંપાદન કરી લેવાના મારા અભ્યાસમાંજ મ્હારે પરિશ્રમ વેઠવો, એવા ધ્વનિસૂચક ઉપરોક્ત ઉપદેશનો મેં અર્થ ધટાવ્યો છે. તથાપિ મ્હારી તપાસ પૂરી થનાંજ તરત અપોલોનો વાર્ષિક મહોત્સવ આવી પહોંચ્યો. આથી મ્હારી સિદ્ધાંતની જાળવણી મુલતવી રહી. એ પ્રસંગે મ્હને એવી શંકા થઇ કે કોણ જાણે ઈશ્વરના ઉપદેશવાક્યમાં એકતાનતાના અભ્યાસી થવાનું મને જે જણાવેલું તે એકતાનતાનો અર્થ સામાન્યતઃ ગાયન કે પદરચના જેવો વખતે થયો હોય, અને આ જગતમાંથી નિર્મોલુ કરવાનો વખત મ્હારે નજીક આવતો ગયો, ત્યારે કાવ્યદ્વારા ઈશ્વરની આજ્ઞા સત્કારવી અને પવિત્રતાને સાથેજ સાધવી એજ મ્હને ઉચિત લાગ્યું. અને આ પ્રકાર-

નાં વિચારે દાબ્ય રચવાની મ્હેં તક લીધી. અપાત્રોનો ઉત્સવ ચાલુજ હતો, એટલે શરૂઆતમાં અપાત્રોનું સ્તોત્ર રચેલું. એ રચાયા પછી મ્હને એવી ભાવના સ્ફૂરી કે સાચો કવિ કેવળ પદ્યરચનાજ કર્યા કરતાં કાંઈક કલ્પિત કથાઓ પણ પદ્યમાં ઉતારવી ઉચિત માને છે. પણ કલ્પનાશક્તિનો વિકાસ મ્હારામાં નહિ થયેલો હોવાથી, જે કાંઈ ઇસપની વાતો મ્હને સ્મરણમાં રહેલી, તેને પદ્યમાં ઉતારી.

ઇન્દિનસને ત્હમારે આ જવાબ આપવાનો; તેનું હું કુશળ વાંચું છું. તે ડાહ્યો હોય તો તેણે મ્હારો ઉપદેશ સાંભળવો ઘટે છે. આ સન્દેશો એને પહોંચાડજેજ. આજ મ્હારે દેહ સાથે દુનિયાંને ત્વજવાની છે, અને એ નિઃશંક છે; કેમકે અધીનિયનોનો કુક્રમજ એવો છે.

સિમિયસઃ—ઇન્દિનસને ત્હમારો શો ઉપદેશ છે? મ્હારે તેની સાથે ધણી વાર પરિચય પડ્યો છે, અને તેટલામાં તેના સંબંધી મ્હને જે કાંઈ માહિતી મળી છે, તેને અવલમ્બીને કહું તો, ખરેખર, ત્હમારો ઉપદેશ સાંભળવાનો તેને ઉમળકો નહિ આવે.

સૌં—તે તત્વજ્ઞાની છે ને?

સિમિયસઃ—હા.

સૌં—ત્યારે તો તેણે અને તેની કોટિના તમામ તત્વજોએ મ્હારો આખર વખતનો ઉપદેશ સાંભળવો ઘટે છે. એ આત્મહત્યા કરશે નહિ, કેમકે તેમ કરવું એ અધર્મ છે.

આટલું બોલ્યા પછી સૌકોટિસે પધારીને ત્વજ, અને આઘા ખસી બ્રૂમિ પર બેઠા પછી ત્યાં બેઠાંજ આખો દિવસ તે સંભાષણ કરતો. સૌંએ પછી પાંડો પ્રજા પૂછ્યોઃ—અહો સૌકોટિસ ! ત્હમે કહ્યો છો કે આત્મહત્યા કરવામાં અધર્મ છે, અને તત્વજોએ મ્હારું અનુકરણ કરવું એમ દર્શાવેલું છે. આ બેડ વાડ્યો સાથે શી રીતનો સંબંધ જળવાયલો ?

સાં૦—જો વિષયે તદમારા ક્ષિત્તોલાસે કરેલું નિરપણુ તદમે નથી સાંભળ્યું ?

સીખસઃ—નહિ, સ્પષ્ટપણે તેણે અમને નથી સમજાવ્યું.

સાં૦—કાઈ બીજાની પાસેથી મહે જે કંઈ સાંભળ્યું છે, તેટલું જ હું જાણું છું, અને મહેને જેટલું સમજાયું છે, તેટલું તદમને કહેવામાં હું કરી હેલુપ કે સંકાયદ્વિતિ રાખનાર નથી. વળી મૃત્યુને મોખરે જે આવી હોયો હોય તેણે તો પ્રાયઃ તેવી વસ્તુનું અધ્યયન કરવું એજ ખહેતર અને ધન્ય છે. નાંગરેલી નૌકા વડે બવસાગરમાં સફર કરતાં માનવ હૃદય, સાગરના સાચા સ્વરૂપને પામે, એ પ્રકારના પ્રયત્નો રચવા. એક બીજાએ પોત પોતાના બંધાયલા અભિપ્રાયોથી પ્રવીણ થવું એથી અધિક હિતાવહ આ પ્રસંગે બીજું શું હોઈ શકે ?

સીખસઃ—આપ કહો છો એ પ્રમાણે આત્મહત્યા ન કરવાનાં શાં પ્રમાણુ છે ? જો કે ‘ એ વાત ખરાબ છે ’ એમ ક્ષિત્તોલાસ તેમજ તેવાજ બીજા તત્વજોએ મહેને કહેલું, પણ કારણોના સાંસા હતા !

સાં૦—સ્વદેષકાળ સખૂર કરો. બનતી કાળગ્રથી હું તમને તે વાતો વિસ્તૃત રીતે પ્રતિપાદન કરીશ. અને પછી તદમે જોશો કે મહારો સિદ્ધાન્ત સર્વકાળ અખાધિત છે, અને એથી ખચિત તદમે નવાઈ પામશો. ઘણી બાબતો એવી દેખાય છે કે જે દેશકાળમાન પરત્વે સત્યની અસત્ય અને અસત્યની સત્ય હરે છે; પણ આ વાર્તા-પ્રભુના ધરની વાતો અચવા કહો કે પ્રભુનાં સત્યો-ના સંબંધમાં તેવું કથુંજ નથી. એ તો સત્યનું સત્યજ છે, એટલુંજ નહિ પણ ખરણુ આવે તો ક્ષેષમાંથી છૂટકારો થાય એવું જને લાગતું હોય તેને પણ આત્મ-હત્યા કરવી હાજતી નથી. અરે આ વિચારની વ્યક્તિઓને પોતાનો છૂટકા કરવાની પણ છૂટ લેવાનો અધિકાર નથી એ સદસા ચમત્કારિક નથી લાગતું ?

સી૦—(હસીને) પ્રણુ જણે !

સૈા૦—કદાચ હમણાં તમને એ અણુકણુ લાગશે, પણ બધી બાણુનો અને બાળતોનો સંપૂર્ણ વિચાર કરતાં સત્ય તત્વ શું છે તે તેમે સમજી શકશો, અને અણુકણુ નથી એમ સ્વીકારવા લલચાશો. જે ધર્મ, કર્મ અને સંસ્કારો સતત આપણે ત્યાં થાય છે, તેમાં એવો ઉપદેશ સમાયલો હોય છે કે, જેમ એક સિપાઈની એક થાણા ઉપર નિમણુંક થઈ હોય અને ત્યાંથી પરવાનગી સિવાય તેનાથી ખસાય નહિ, એવો સંકેત હોય છે, તેમજ રીતે ઈશ્વરે જે માનવજન્મ દીધો છે તેના તેની આજ્ઞા સિવાય આપણાથી ત્યાગ કરી શકાય નહિ. તેનાં આ પ્રકારનાં જ બીજાં વચનામૃતો મહા સમ્પત્તિ લાગે છે, અને તેનાં વાસ્તવિક કારણ આપણે એકદમ કળી શકતા નથી. તથાપિ એક બાળત બિલકુલ ખુદી રીતે સમજવા જેવી છે તે એ કે ઈશ્વર માણસનો પાલક, પોપક અને ઉદ્ધારક છે, એટલે મનુષ્યમાત્ર ઉપર માલિકી પણ તેની છે. કહેશો કે આમાં કશું ખોટું છે ?

સીપ્સ:—જરા પણ નહિ.

સૈા૦—તમારા ગુલામો પૈકી કોઈ તમારી રજા વગર જે આત્મહત્યા કરે, તો તમને તેનાપર રોશ નહિ આવે ? અને જે તમારાથી તેને શિક્ષા થઈ શકે તેમ હોય તો તેમ કરવા તમે ચૂકો ?

સીપ્સ:—નહિ જ.

સૈાક્રેટિસ:—ત્યારે જે કારણને લીધે ગુલામે આત્મહત્યા કરવી એ વાજબી નથી, તે જ કારણ બધાને લાગુ પડે છે. હમણાં ઈશ્વરની આજ્ઞા મારા વાસ્તે જેવી થઈ છે, તેવી ઈશ્વરી આજ્ઞાની રાહ બધાંએ જોવી જોઈએ.

સીપ્સ:—તમે કહો છો એ ખરું; પરંતુ વળી એમ પણ જણાવો છો કે તત્ત્વજ્ઞોએ મરવા તૈયાર રહેવું, એ મૃતને ધ્રુમમાં નાંખે છે: બન્ને વાતનો મહારાથી તો મેળ નથી મળતો ! આત્મહત્યા ન કરવાનું શિક્ષણ દેતાં, માનવજીવની માલિકી ઈશ્વરને છે, અને તે સૌના પાલક—

પોષક છે, એ જો તમારું કહેવું યથાર્થ હોય, તો તત્ત્વજ્ઞોએ મરવા વાંસે તૈયાર શા સાર રહેવું એ હું કળી શકતો નથી. સર્વગુણ સંપન્ન ઈશ્વર જ જો આ જન્મમાં આપણું સંરક્ષણ કરે છે અને બધા કરતાં એજ મહાન ન્યાયનિપૂણ છે, તો તેના સંરક્ષણથી છૂટા થવામાં તત્ત્વજ્ઞોને કશું ન થવો જોઈએ એ મને અનુકર્યું લાગે છે. ઈશ્વર ઉપર અવલંબી ન રહેતાં સ્વતંત્રપણે તે પોતાનું નિયમન વધારે ‘ધન્ય’ રીતે કરી શકે એવું તત્ત્વજ્ઞો માને છે શું ? ઉમદા દીલના માલિકથી છૂટા થવા ન્હાસભાગ કરવાનાં આયોડિયાં મૂર્ખે મારશે, અને જેમાં હેતુ અને હિત જળવાયલાં છે તેની એ અવગણના કરશે, એ બેશક નિર્વિવાદ વાત છે; પણ ડાહ્યા પુરુષો ઈશ્વરી પરતંત્રતામાંથી મુક્ત થવાની અપેક્ષા કદિ પણ ધરાવશે નહિ. અને એટલેજ તમારા મતની વિરુદ્ધ મારું અનુમાન એવું થાય છે કે ડાહ્યાને મૃત્યુ અતિ દુઃખદ લાગે છે, અને મૂર્ખને મન તે સુખદાયક લાગે છે.

તર્કવાદમાં ઉત્તરેલા સીંપ્સના આ પ્રકારના બુદ્ધિચાતુર્યથી સંકેટિસને આનંદ ઉપજ્યો, અને એવા આનંદી રહેવાથીજ અમારા બહુ દૂરીને તે કહેવા લાગ્યો કે:—“ સીંપ્સને પ્રત્યેક વિષયમાં કશીક પણ શંકા હોય છેજ, અને તરતજ તેના હૃદયનું સમાધાન થઈ શકતું નથી.

સિંભિયસ:—સીંપ્સની વાતોમાંથી ચુકિતચાતુર્ય વધારે તરી આવે છે, એમ મ્હારે કહેવું જોઈએ. આપણા કરતાં હજાર બેઠકે તેથીયે વિશેષ અંશે પરિપૂર્ણ જે ઈશ્વર, તેને જૂલીને તેના સંરક્ષણનો આનાદર કરવામાં તત્ત્વજ્ઞોનું શું સાર્થક થવાનું હતું ? એ તરફ ત્હમે ધ્યાન દીધું ? ત્હેની વાતનો કટાક્ષ ત્હમારાપર છે; કેમકે તમે તો અમ સ્થાને ત્હજને જાવડોજ, પણ જે ઈશ્વર સમસ્ત વિશ્વનું ઉત્તમ પ્રકારે શાસન ચલાવે છે એમ જે તમે માનો છો, તેને પણ ત્હજને જવાથી તમને કશું લાગતું નથી ? વાસ્તે સીંપ્સ ત્હમને ‘હૃદયીને’ જે બોલે છે, તે તરફ તમારે દૃઢ ન કરવું જોઈએ.

સૌકેટિસઃ—તમે સાચું કહો છો. મ્હારી જુવાની લેવાઈ, ત્યારે ન્યાયાધીશેને મહેં જે જવાબ આપ્યો હતો, તેવોજ તમારા પ્રશ્નનો પણ વ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં મારે જવાબ આપવો, એવો તમારા કહેવાનો આશય હું સમજ્યો છું.

સિમિયસઃ—જી.

સૌકેટિસઃ—તો તમે તમારા મનથી પૂર્ણ ખાતરી કરી લ્યો, કે જેથી મ્હારા આ અંતિમ સ્વપક્ષસમર્થનનું પરિણામ ન્યાયાધીશ સમક્ષ જેટલું થયું હતું, તેથી પણ વિશેષ તમારી આગળ થશે. મારી માન્યતા એવી છે કે, ઈશ્વર જેટલો ઇલ્લોહો કૃપાળુ અને ન્યાયી છે, તેટલોજ કૃપાળુ અને ન્યાયી તે પરલોકમાં પણ છે. વળી ત્યાંનાં માણસો માત્ર આ લોકનાં માણસો કરતાં ઘણે દરજ્જે ઉત્તમ છે. અને જે મ્હારો આવો દૃઢ ભક્તિ છે, તો મરણ મ્હને દુઃખપ્રદ લાગ્યું હત એ આછાજતું છે. પણ સિમિયસ! સીબ્સ! તમે ખસુસ લક્ષમાં રાખો કે પરલોકમાં ન્યાયશીલોની જે પરિપદ છે, તેમાં મ્હારો પ્રવેશ થશે એવી મ્હને શ્રદ્ધા છે. એથી આગળ વધીને કહું તો, એવી ભાવના ધરવામાં હું મારી પોતાની કંઈક ખુશામત કરું છું એવો કોઈ આરોપ ઢોળશે, પરંતુ પરલોકમાં, પ્રત્યેક બાબતમાં અહીંના કરતાં વધારે સર્વોત્કૃષ્ટતા છે, એ વિષેની હું ત્હમને ખાતરી આપું છું. મતલબ કે એવા અદૃષ્ટ વિષયનું પ્રત્યક્ષપ્રમાણ અપાતું નથી, તથાપિ સાચાં અનુમાનદ્વારા જેટલી પ્રતીતિ થઈ શકે તેટલી હું કરાવીશ અને મ્હારી અટલ શ્રદ્ધાથી મરણની ભીતિ મ્હને લાગતી નથી—અરે સ્પર્શતી પણ નથી. મરણ પછી પરલોકમાં પ્રત્યેક વાસ્તે કંઈક ભાગ સંચિત છે એવી મારી માન્યતા છે. અને આ દુનિયામાં સન્માર્ગે વળેલા વર્ગને દુરાચરણીઓ કરતાં બેશક ઉત્તમ ફળજ ત્યાં મળે છે.

સિમિયસઃ—શું ત્હમારા આ વિચારથી અમને માહિતગાર કર્યા પૂર્વેજ ત્હમે આલોક છોડી પરલોકમાંથી ચવાના હતા કે ? પ્રસ્તુત

વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ અને નિરૂપણ કરશે તેથી કેવળ અમારું જ નહિ પણ વ્યક્તિમાત્રનું મહાન હિત સધાશે. અને આ વિષય સંબંધી તમારું જે જે એકસ મત બંધાયેલું હોય, તે તમામ માટે અમારી પ્રતીતિ કરી દેખાડશે તો તમારું સ્વપક્ષસમર્થન ફલદ્રુપ થયું એમ અમે માનશું.

સૌકેટિસ:—મહારો સકેત પણ એને માટેના પ્રયત્નનો છે, પણ ક્રિટોને જે કહેવાનું હોય તે મ્હને પ્રથમ સાંભળવા દો, કેમકે તેને કશું કહેવું હોય એમ મ્હને લાગે છે.

ક્રિટો:—મહારે પોતાને કશું જ કહેવાનું નથી, પણ ત્હમને વિષ આપવા વાસ્તે જેની યોજના થઈ છે, તે ધસમ તમને કંઈક કહેવા માટે ક્યારનો મ્હને ઇસારો કર્યા કરે છે. તે એમ કહેવા માગે છે કે આજ ત્હમે જેટલું ઝાણું બોલો તેટલું વધારે સારું; કેમકે બહુ બોલવાથી શરીરમાં ઉષ્ણતા વધશે, અને તેથી વિષનું પરિણામ વેળાસર લાઘશે નહિ. તમે જે આમ અસ્ખલિત રીતે બોલ્યા જશો તો કદાચ ત્હમારે વિષના બે ગણ પ્યાલા પીવા પડશે.

સૌકેટિસ:—તેની સાથે આપણે શું નિરૂપત છે? તે બે પ્યાલા તૈયાર કરે અથવા ગમે તો તેથીયે વધારે બલે કરે.

ક્રિટો:—મને અગાઉથી જ એમ બાસ થતો'તો કે તમે મને આવોજ જવાબ આપશો; તથાપિ મ્હને આવી સૂચના આપવાની તે આગ્રહપૂર્વક વિનંતિ કરી રહ્યા છે.

સૌકેટિસ:—હીક, તે રહેવા દો. આજના વિવાદમાં તમે ન્યાયાધીશ છો. અને તત્વજ્ઞાનનો સંસ્કાર જે પામેલો છે, તેણે મૃત્યુથી શા સારું નીકર રહેવું, અને આ વિશ્વમાં જે સુખને વાસ્તે ઉપમાજ નથી અપાતી એવું—અનુપમ—સુખ પરલોકમાં તેને પ્રાપ્ત થનાર છે. એવો દૃઢ બંડો તેણે કેમ રાખવો, એનાં કારણો હું ત્હમને કહેવાનો છું. ત્હમે મારા કોટિકમ પ્રત્યે પુરતું ધ્યાન દો.

સાચા તત્વગણને જન્મથીજ મરણની તૈયારીના અભ્યાસ હોય છે, અને એમાંજ સઘળા આયુષ્યનું ક્રમણ કર્યા પછી તે પાસે આવી પહોંચે એટલે બધા જન્મારો આપણે અત્યંત શ્રમપૂર્વક જેની શોધમાં હતા, તે પ્રાપ્ત થવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે તે માટે દુઃખ માનવું એ સર્વાંશે હાસ્યજનક છે.

સૌકેટિસના આ શબ્દોએ સિમિયસને હસાવ્યો, અને પછી તે બોલ્યો: “ સૌકેટિસ ! હું મશ્કરીમાં નથી બોલતો—આ પ્રસંગ હસવાનો છે જ નહિ—પણ તમારા શબ્દો જ મને હસાવે છે. તમારૂં બાપણ જે જે સાંભળે છે તેમાંના ઘણાખરા એમજ કહેશે કે, તમારા મનમાં ગમે તેમ હોય પણ આ તત્વગણીઓના સંબંધમાં તમે બહારથી પણ સાંજે બોલો છો. સૌથી મહત્વની વાત તો એજ છે કે, આપના કહેવા પ્રમાણે સૌ તત્વો કદાચ ખરેખરજ મરશે, તો અધિનિયન પ્રજાને ધણો આનન્દ થશે; અને એ તત્વગણી લોકો દેવળ મરવાનેજ સર્જન-યજ્ઞ છે, એમ કહેવાને પણ તેઓ સંકેતારો નહિ.

સૌકેટિસ:—આપણા અધિનિયન લોકના મ્હોડેથી કેટલીક વાર આવા ખરેખરાજ ઉદ્દગાર નીકળે છે, પણ પોતે જે બોલે છે, તે ખરૂંજ છે એટલું ફક્ત તેઓ સમજતા નથી. તત્વોને કઈ રીતે મરણ ઇષ્ટ છે, અથવા મરણ વાસ્તે તેમની પાત્રતા કેવા પ્રકારે હોય છે એ કશું તેમના કળવામાં નથી આવતું. પણ અધિનિયન લોક વિષેની એ વાત પકતી મુકીએ અને ચાલતો વિવાદજ છેડીએ. મૃત્યુ એ અમુક પ્રકારની એક બાબત છે એમ તમને લાગે છે ?

સિમિયસ:—હા; એમાં કશો સંશય નથી.

સૌકેટિસ:—મૃત્યુ એટલે શરીર અને આત્માનો વિયોગ—એટલે શરીરનું અને પ્રાણનું અસ્તિત્વ બિન છે, એમ તમને નથી લાગતું ?

સિમિયસ:—તમે કહો છો તેમ જ લાગે છે.

સૌકેટિસ:—હીક; જ્યારે મારા મતને અહીં સુધી તમે મળતા થયા છો, ત્યારે હવે આપણા ચર્ચાર્પદ વિષયનું વિવેચન સ્પષ્ટ કરવાનો

ઉપાય આપણે કરી જોઈએ. ખાવા પીવા વગેરેનું જે વિષયનું સેવન છે, અને જેને જગતમાં લોક 'સુખ' માને છે, તેના ઉપર તત્ત્વજ્ઞાનીઓની આસક્તિ હોય છે વાર ?

સિમિયસ:—જરાય નહિ.

સૌંદર્ય:—ઉત્તમ વસ્ત્રાભૂષણ વગેરે જે અન્ય પ્રકારનાં અંગનાં સુખો છે, તે તરફ તેમનું લક્ષ હોય છે ? આ સુખની તેમને પ્રમજ્જ વાંચના હોય કે તેનાપર તીવ્ર તીરસ્કાર ?

સિમિયસ—મારા વિચાર પ્રમાણે ખરો તત્ત્વજ્ઞાની એ સુખનો તિરસ્કાર જ કરે છે.

સૌંદર્ય—તત્ત્વજ્ઞો દેહના મોહ ત્યજી, જેથી શાશ્વતકલ્યાણ સધાય છે એવા આત્મહિતનુંજ માત્ર ચિંતવન કરે છે, એમ ત્હમે કહો છો ?

સિમિયસ:—હા.

સૌંદર્ય—ત્યારે તો એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે, સ્થૂલ દેહને અંગે પરતંત્રતા ધોગવતો આત્મા, (તત્ત્વજ્ઞાન) કોઈ ગગનવિહારી વિહંગની પેઠે તેનાથી સ્વતંત્ર થવા સારૂ શરીરસમ્બન્ધને તોડવા વાસ્તે સતત મંથન કરી કરે છે: સિમિયસ, હું એમ પણ માનું છું કે, આ શરીરના સંસર્ગથી જે અલિપ્ત રહે છે અને તેમાં જે સુખ માનતો નથી, તે જીવવાને સરજાયલોજ નથી; તેમ જે આ સુખનો ઉપભોગ કરતો નથી, તે મરણાવસ્થાની સાન્નિધ્ય આવી પહોંચ્યો છે, એ વાત ધણા લોકોને ગળે ઉતરશે.

સિમિયસ:—તમારું કહેવું અક્ષરશઃ યથાર્થ છે.

સૌંદર્ય—વળી, પરાયે જ્ઞાનસંપાદન કરતાં આ સ્થૂલ દેહ અંતરાય-ભૂત નિવડે છે કે નહિ ? આ પ્રશ્નની સરલતા સારૂ એક ઉદાહરણ આપું; તો ચક્ર (પ્રત્યક્ષ જોવાતું) અને કાન (સંભળાતું) વડે જે જ્ઞાન આપણે પામીએ છીએ, તે સર્વાંશો વિશ્વાસપાત્ર હોતું નથી. આપણા મંડિતો કહે છે કે ધણીવાર તો તે અસત્ય ઠરી, જગમાં નંખાવનાર તરીકે

નિવડે છે ! અને આ તમે માનતા હો, તો પછી ધતર ધન્દ્રિયો માટે જોલવાનું રહેતુંજ નથી; કેમકે તેમની શક્તિયો આ એકના કરતાં ઓછીજ હોય છે. મારા આ મતમાં તમારું કેટલું અંતર પડે છે ?

સિમિયસ:—લવ પશુ નહિ.

સૌા૦—તો પછી આત્માને વાસ્તવિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ક્યારથી થવા માંડે ? જ્ઞાન પામવા જતાં, જ્યાં સુધી આત્માને શરીર વળગી રહેલું હોય, ત્યાં સુધી તો હમણાં કહી ગયા એમ શરીર, તેને સ્પર્શન રૂપ નિવડવાનું !

સિમિયસ:—હારતો.

સૌા૦—હીક; તર્કથી અથવા અનુમાનશાસ્ત્રથી આત્માને ખરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એ વાત તમને કબૂલ છે ને ? અને ચક્ષુરિન્દ્રિય, કે શ્રવણેન્દ્રિય સુખ કે દુઃખ એવી કશી ઉપાધિયો ન હોય, તો આત્માની તર્કશક્તિ વધારે સંગીનપણે કામ કરી શકે કે નહિ ?

સિમિયસ:—આ વાત તમે ધણીજ સુન્દર રીતે સમજાવી.

સૌા૦—અને આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરવામાં તન્મય હોઈ તત્ત્વજ્ઞ આત્મા, એ સ્થૂલ દેહનો તિરસ્કાર નથી કરતો શું ? સ્થૂલ દેહ નજ હત, અને કેવળ શરીરની ઉપાધિ રહિત આત્મા હત, તો ખેતર હતું, એવું તેઓ નથી વાંચતા ?

સિમિયસ:—તહેમે કહો છો એવોજ પ્રકાર હોય એમ મને લાગે છે.

સૌા૦—આત્માનો જે વિષય છે—દાખલા તરીકે ન્યાય: તે પદાર્થ છે કે નહિ ? અર્થાત્ તહેનું અસ્તિત્વ હશે કે કેમ ?

સિમિયસ:—પદાર્થની સંજ્ઞા તેને મળવીજ જોઈએ.

સૌા૦—અને ન્યાયને સુન્દર, સારો, એવાં વિશેષણ અપાય કે નહિ ?

સિમિયસ:—અપાય.

સૌા૦—અને એ પદાર્થ તમે પોતાની આંખે કદિ નિહાળ્યો છે ? અથવા કોઈ ધતર ધન્દ્રિયે પણ તેનો પ્રલક્ષ અનુભવ મેળવ્યો.

છે ? હવે હું તે પદાર્થ સંબંધી વાત કહું છું. દાખલા તરીકે વિસ્તાર, આરોગ્ય, ધૈર્ય અને ઝેવીજ વસ્તુના બાવોને કદિ ત્હમે હસ્તસ્પર્શ કરી શક્યા છો ? તેના સારા નરસાપણાનો અનુભવ શરીરદ્વારા થશે ? એ પદાર્થોની સૂક્ષ્મ રીતે પરીક્ષા કરીને તેનું મૂળ શોધવામાં આત્માની જે સ્થિતિ યોગ્ય છે તે કાંઈ પ્રાપ્ત કરી લે તો તે કાર્યની સિદ્ધિ મેળવી શકશે એ તમે સ્વીકારશો કે નહિ ?

સિમિયસ:—ના કેમ કહેવાય ?

સૌં—પદાર્થની પરીક્ષા કરવાનો તદ્દન સહેલો અને સરળ માર્ગ એજ છે કે, દષ્ટિ કે કાંઈ ગમે તે ઇન્દ્રિયનો અનુભવ પુષ્ટિ-કરણીય ન લેતાં જે જે વિચાર જન્મે, તેનો સ્વતંત્રપણે નિર્ણય કરવો. શુદ્ધ વિચારશક્તિનો ઉપયોગ કરીને આંખ, કાન, વગેરે ઇન્દ્રિયોની ઓથ લીધા સિવાય પદાર્થ માત્રના મૂળ સ્વરૂપની શોધ કરવી. એ કાર્ય ચાલુ હોય ત્યારે અંગની ઉપાધિઓથી આત્મા છેક મુક્ત અને નિરાળો હોવોજ જોઈએ; કેમકે શરીરના કાર્યમાં આત્માને જરા પણ આંચકો લાગે, તો વિજ્ઞાનપ્રાપ્તિના માર્ગમાં વિઘ્નોજ આવે છે. પદાર્થોની પ્રકૃતિનું જ્ઞાન મેળવવું હોય, તો તેને માટેનો માર્ગ આજ નથી શું ?

સિમિયસ:—મ્હને સમજાય છે કે એજ માર્ગ ઉત્તમ છે.

સૌં—અને આ તત્વ ઉપરથી એવું અનુમાન સિદ્ધ થાય છે કે જે સાચા તત્વજ્ઞ છે, તેઓનું એક એકની વચ્ચે, હું કહેવાનો છું એ રીતે પ્રસ્તુત વિષય ઉપર બોલવું થવું જોઈએ. આ બ્યવહાર-માર્ગ, આપણો આત્મા અને આપણી વિચારશક્તિને શ્રમમાં નાખે છે. કારણ કે, જ્યાં સુધી દેહ ટકી રહેલો છે, અને તે મોહજાળમાં ગુંથવાયલો છે, ત્યાં સુધી આપણી સત્યજ્ઞાનની પરિશોધનું કાર્ય ફળી શકશે નહિ. શરીરના પોપણુ સારૂ ખોરાક જોઈએ, અને ખોરાક સંપાદવા સારૂ તેને લગતી લોહીપતા, જ્ઞાનપ્રાપ્તિના માર્ગમાં અનેક રખડનો આણે છે, ઉપસંત શરીરને ચનાર વિવિધ પ્રકારની બ્યાધિયો પણ તે

સ્ખલનોનાં સહાયક બને છે. વળી શરીરને અંગે કામ, બય, લોભ, જેવી અનેક વાસનાયુક્ત ઉપાધિયો રહેલી હોય છે. તેને લીધે તો “આ શરીર કદિ પણ આપણને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થવા દેશે નહિ” એવી કહેવાતી પ્રથાની સત્યતાની પ્રતીતિ થાય છે; અને તેનું કારણ ખીજું શું હોય ? શરીર અને તેને અંગે વળગેલી વાસનાજ તેનાં કારણભૂત છે. વસ્તુતઃ વિચારીએ તો લદાક્યો સંપત્તિના લોભને લઈને જન્મ પામે છે અને એ સંપત્તિનો ખોજો સમૂહ જે જન એકઠો કરે છે તે માત્ર શરીરની તમામ ખાસિયતો પૂરી પાડવા વાસ્તેજ. તત્ત્વજ્ઞાનમાં જે મુખ્ય પ્રતિબંધ છે તે આ શરીરનોજ; અને તેમાં વળી વધારે વિષમતા તો એજ ધર કરી રહી છે કે, શરીરપોષણની ચિન્તામાંથી સ્વસ્થ-મુદત પરવાર્યા પછી જો આનંદથી ધ્યાનઅસ્ત હોય, તો આપણને ન કળાય તેવી રીતે શરીરની ઉપાધિયો મનમાં દાખલ થઈ આપણને ધ્યાનભંગ કરી દે છે. અને આ પ્રકારની ઉપાધિ આપણાપર એટલું સંગીન દબાણ કરે છે તથા સખ્ત ઘેરો ધાણી બેસે છે કે સત્યને જોળખવામાં છેક સિધ્ધિ થઈ જવાય છે. મતલબ કે, આ વિવેચનમાંથી આપણને એવો ધ્વનિ મળે છે કે કોઈ પણ બાબતનું વિશુદ્ધ સ્વરૂપ અને તેની સત્યતાની પરીક્ષા કરવી હોય, તો શરીરના, આત્મા સાથેના સંબંધથી છૂટા થઈ કેવળ અમળ જે આત્મા છે, તેના દ્વારા જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન થવો જોઈએ. તાત્પર્ય કે જે જ્ઞાન મેળવવાની આપણી ચાહના છે, તે અવસાનકાળ પછીજ આપણને પ્રાપ્ત થનાર છે, અને આ સિદ્ધાન્તને તો તર્કશાસ્ત્ર પણ સાનુકૂળ છે. કારણ કે જ્યાં સુધી આપણા આત્માને આ શરીરનો સંબંધ હોય, ત્યાં સુધી કોઈ પણ વસ્તુના વિશુદ્ધ સ્વરૂપની માહિતી મળી શકે નહિ. આ ઉપરથી બે અનુમાન ઉપજવી શકાશે. એક તો વસ્તુનું ખરું તત્ત્વ સ્પૂલ શરીરના ટકાવ સુધી પમાતું નથી. પમાય, તો તે મરણ પછીજ; કેમકે મરણ પછી માત્ર શરીરનો બંધનથી મુક્ત રહેવાનો

સંભવ છે; પણ મરણ પૂર્વે તો નહિજ. અને આ જન્મમાં તો શરીરની ઉપાધિથી આપણે જેટલા અલગ રહીશું, તેટલા તત્ત્વજ્ઞાનની પાસે, તે પાસે જઈ શકીશું. જેટલો તદ્દન અપરિહાર્ય સંબંધ છે, તેટલોજ કેવળ રાખી, શરીરસંબંધથી, ઈશ્વર આપણી મુક્તિ કરે ત્યાં સુધી, શરીરના સંબંધને લીધે આત્માને જે ક્લુષતા મળે છે તે ન મળે તેટલા વાસ્તે આપણે જેટલી કાળજી રાખીશું તેટલો તત્ત્વજ્ઞાન માટેનો માર્ગ મોકળો થશે. મરણ પછી કેવળ શરીરસંબંધ છૂટવાથી, આપણીજ પેટે પાછા મુક્ત થયલા બીજા પ્રાણીનો આપણી સાથે સમાગમ થઈ આંતરજ્ઞાનવડે પદાર્થોનું ખરૂં સ્વરૂપ જોઈએ આદિતત્ત્વ સમજાતું જશે. પણ જેનો આત્મા પવિત્ર ન હોય, તેને જે જે મૂર્તિમંત શુચિત્વ છે, તેની નિકટ આવવાનો હક્ક નથી. ખરા તત્ત્વજ્ઞોની ભાવના આ પ્રકારની હોય એમ મને સમજાયું છે, અને સિમિયસ, ત્હમે શું ધારો છો ?

સિમિયસ:—મ્હને પણ એમજ લાગે છે.

સૌં—તો, જ્યાં જવા હું પ્રવૃત્ત થયો છું, ત્યાં જે પહેંચે તેને આલોકમાં ગમે તેટલી શોધ કરવા છતાં પણ જે વસ્તુ અપ્રાપ્ય છે, તે પ્રાપ્ત થવાની છે તો હવે પછી હું જે મુસાફરી કરનાર છું, તે મુસાફરી વડે શાશ્વત સુખની મને આશા છે, સત્ય તત્ત્વ પામવા વાસ્તે આત્માની પવિત્રતા જળવાવી જોઈએ. એવી જેની દૃઢ ભાવના હશે, તેમને પણ મારી પેટેજ ભાસશે; અને આત્માની શુદ્ધિ એટલેજ આત્માને શરીર સાથેના સંબંધથી નિરાજો કરવો. બહારના વિષયોમાંથી તેને નિવૃત્ત કરી, તેમાંજ તેનો લય કરવો, અને બને તેટલી શરીર સાથેના સંબંધની જાળ તોડી નાંખી આત્માને કશા પણ વિષય કે વિકાર વિહોણો બનાવી દેઈ મ્હણ તો આલોકમાં કે પરલોકમાં પોતાનામાંજ પોતે તન્મય થઈ રહેવું.

સિમિયસ:—તમે કહો છો એ વાસ્તવિક લાગે છે.

સૌં—અને મ્હને પૂછવા દો કે, જન્મથી માંડીને છેક આશાની

અવધા પૂરી થતાં સુધી પણ ને. મરણની વાંચના ધરાવી રહ્યો છે, અને મરવાની ને તૈયારીજ કરી રહ્યો છે, એવા માણસે તે લાંબી મુદતથી વાટ જોવરાવનાર મરણને પાસે આવતું જોઈ મોં ફેરવવું કે તેનો ડર ધરવો એ હાસ્યાસ્પદ નથી શું ? અને એવું કરવું એટલે જન્મભરે પળાયલા મતનો ભંગ કરવા જેવું નહિ ?

સિમિયસ:—ખરૂં કહ્યો છો.

સૌ:—ત્યારે આ સિદ્ધ વાત છે કે, સાચા તત્ત્વજ્ઞોને મરણનો ડર હોતોજ નથી. તથાપિ તેથી ઉલટું આવનાર મરણથી પોતે પોતાને કૃતકૃત્ય થયો સમજે છે. આવું અનુમાન કેવી રીતે ઉદ્ભવે ? આમ કદાચ પૂછવાના હો, તો વિચારો કે જ્યારે તે આ શરીરનો તિરસ્કાર કરે છે, અને વિશુદ્ધ ને આત્મા તેનેજ અનુભવવાની વાંચના ધરાવે છે, તો અવિચળ સુખનો અનુભવ મળે એવે સ્થળે જવાને તે આના-કાની સરખી પણ કરે ? અને કરે તો તેની મૂર્ખાઈ નહિ ? શરીર એક બોજાય છે, અને તેના પ્રત્યે તેનો તિરસ્કાર હોઈ, તેનાથી છૂટા થવાનું ચહી વિજ્ઞાન પામવાનો તેમનો આંતરહેતુ હોય છે, તો પછી તેઓ જો ખરે અણીને પ્રસંગે ડરી જાય તો તેના જેવી બીજી મૂર્ખતા કઈ ? રાખેલી સ્ત્રી કે વિવાહિત પત્ની કિંવા સંતાનનું મરણ થતાં કેટલાક લોક સ્વચ્છંદે આત્મહત્યા કરી પરલોકમાં જાય છે, અને એમ કરવામાં પોતાને જે પ્રિય માણસનો વિયોગ થયો હોય, તેનો પરલોકમાં પુનઃ મેળાપ થાય એવીજ ઇચ્છા તેમની હોય છે. આમ જો તો વિજ્ઞાનનો જે ખરો બોક્તા છે, અને વિજ્ઞાન સર્વાંશે પરલોકમાં પ્રાપ્ત થાય, એવી જ્યારે દૃઢ માન્યતાજ છે, તો મરણ જેવી નજીવી વસ્તુથી નાહક બયભીત થઈ આત્માને પ્રિય એવી જ્ઞાનમય વસ્તુ પામવામાં તેને વિલંબ કરવો જોઈએ કે ? સિમિયસ ! જે સાચો તત્ત્વજ્ઞ છે, તે અપૂર્વ આનંદપૂર્વક ત્યાં જશે, કેમકે ઇલ્લોલોકમાંથી કોઈ પણ રીતે મને કોઈ સ્થળેથી પ્રાપ્ત થવાનું નથી તેવું. વિશુદ્ધ વૈજ્ઞાનિક તત્ત્વ પરલોકમાં

મળનાર ■ એવી તેમનામાં આત્મશક્તિ હોય છે. સારાંશ, તત્ત્વગોષ્ઠી
મરણથી ડરવું એ અનુચિત છે.

સિમિયસ:—એશક, અનુચિત છે. એમાં કશીજ શંકા નથી.

સૌંદર્ય—અને જેને મરણનો ડર છે, તેને પ્રતિપક્ષી થયલા તત્ત્વ-
જ્ઞાનપર સ્નેહ નહિ, પણ તેનું શરીર, પૈસો કે આખરપર મોહ હોય
છે એ સ્પષ્ટ થાય છેજ, અને એને વાસ્તે ખીજ દલિલોની જરૂર નથી.

સિમિયસ:—ખરૂં છે.

સૌંદર્ય—તો આપણે જેને ધૈર્ય કહીએ છીએ, તે મુખ્યત્વે કરીને
તત્ત્વગોષ્ઠીમાં હોય છે, એમ શા માટે ન માનવું ? અને ધ્વંસી વૃત્તિના
નિરોધ અથવા મિત્ર સેવન તરીકે આપણે જેને ઝાળખીએ છીએ તે
શુભ શરીરની અનાસ્થા કરી, ઉદાસીન વૃત્તિથી રહેનારા તત્ત્વગોષ્ઠીના
સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન તરીકે નથી શું ?

સિમિયસ:—કેમ નહિ ?

સૌંદર્ય—ને, ઇતર વર્ગનું ધૈર્ય અને મિત્ર સેવન જોતાં, તે તત્ત્વ-
ગોષ્ઠીના પ્રમાણમાં નજીવું નથી લાગતું ?

સિમિયસ:—એમ શી રીતે ?

સૌંદર્ય—ઇતર વર્ગ સર્વમાં મોટું સંકટ મરણનું સમજે છે તેથી.

સિમિયસ:—જરાબર; હવે સમજાવો.

સૌંદર્ય—વાર; હવે ખીજ રીતે જોઈએ. જે લોકોને તમે શરવીર
તરીકે ઝાળખો છો, તે ધૈર્યથી પ્રાણનો ભોગ આપે છે ખરા, પણ
ભોગ આપતાં એમની જે ભાવના હોય છે તે એવીજ કે, જે
પ્રાણનો ભોગ નહિ અપાય, તો વળી વધારે સંકટમાં પીડા પામવી
પડશે ! અને આવી ભાવનાથીજ તેઓ મરવાને તૈયાર થયલા જણાય છે.

સિમિયસ:—એ મારે કબૂલ કરવું પડશે.

સૌંદર્ય—વાસ્તે એક તત્ત્વગોષ્ઠીના સિવાયના બાકીના લોકો, બ્લોકના
માર્ગા શરવીર કે ધીરવીર બને છે, એમ આ ખરથી સાબિત થયું.

સંકટ આવવાની બ્હીકને લીધે—પોતાના બ્હીકણુ સ્વંભાવને લીધે—લોકો શૂર-ધીર કહેવાતા હોય, એ હસવા સરખું નહિ ?

સિમિયસ:—તમે કહો છો એ ખરાખર છે.

સૌં:—અને એજ રીતે જે મિતસેવન કરવાપણાનો દાવો બહારી લેનારા છે, તેને આ નિયમ લાગુ પડે છે. અમિત સેવનનુંજ પરિણામ મિતસેવન છે. કદાચ પ્રથમ દર્શને પ્રસ્તુત વાત અસંભવનીય જણાશે, તથાપિ જે મૂર્ખતા ભર્યું અને હસવા લાયક મિતસેવન આપણે હમેશાં વ્યવહારમાં નિહાળીએ છીએ તેનુંજ પરિણામ એ હોય એમ સ્પષ્ટ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. કેમકે, જે મિતસેવન કરવાનો દાવો કરે છે, તે ખીજા સુખોની જે તેમને સ્પૃહા હોય છે અને જેને આધીન પણ તે થયા હોય છે, તે સુખ સરખી જાય ના, તેવા ઉદ્દેશથી કોઈક પ્રકારનાં સુખોને તેઓ ત્યજે છે ! ઇન્દ્રિયને અધિન થવું તે અમિતસેવન, એમ પોતે માનશે ખરા—આ સુંદર લક્ષણ મ્હોડેથી કહેતાં છતાં અંદરખાને જેવા જતાં તે ખીજા કોઈ પણ સુખને પૂર્ણપણે પરાધીન થયા હોય છે, અને તેથી કેટલાંક સુખો અનાયાસેજ વર્જ્ય થાય છે. મતલબ કે, કેટલાંક સુખોનું તે અમિતસેવન કરે છે, તેથી ખીજાં કેટલાંક સુખો મિતસેવન તરીકે સમાર્પ જાય છે.

સિમિયસ:—હવે મને આ બાબત ખરાખર સમજાઈ.

સૌં:—નીતિના સાચા સ્વરૂપને ઝાળખવું હોય તો આપણે બહારના સ્વરૂપથી બૂલ ખાવી ન જોઈએ. અમુક પ્રકારનાં સુખને ભોગે ખીજાં કેટલાંક સુખોને આધીન થવું, એક પ્રકારનો ભય ટાળતાં ખીજાં કોઈક ભય ઉત્પન્ન કરવો, અથવા એકાદ દુઃખદ દૃષ્ટાન્તને મનમાંથી કહાડી નાંખી ખીજાને આશ્રય આપવો, એ કિંમતી નાણાં વટાવી તેને બદલે હલકી કિંમતનાં નાણાં લેવા જેવું થાય છે. આ નીતિનો સાચો અને સરળ માર્ગ નથી. વિજ્ઞાન જે એક સાચું નાણું છે, અને એ નાણું સંપાદન કરવા સાર ખીજા સર્વ પ્રકારનાં નાણાં

મોખદલા તરીકે આપી દેવાં જોઈએ. એ વિજ્ઞાનરૂપી વિશુદ્ધ નાણાંના પ્રતાપેજ ધૈર્ય, મિતસેવન, ન્યાય વગેરે સદ્ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. મૂલ-લબ્ધ કે સુખ, દુઃખ, ભય ઇત્યાદિ મનોવિકાર ઉપર અવલંબીને ન રહેતાં કેવળ વિજ્ઞાનના સંસર્ગથીજ રહેનારો જે સદાચાર છે, તેજ ખરી નીતિ છે. વિજ્ઞાન વગર અને દુઃખ, ભય વગેરે કારણો ઉપરથી ઉત્પન્ન થનારા સદ્ગુણ તો નીતિનો આભાસ માત્રજ છે. તમોગુણથી રહિત એવા અંતઃકરણની શુદ્ધિ એજ સત્ય નીતિનો સિદ્ધાન્ત છે. સંયમ, ન્યાય, ધૈર્ય અને વિજ્ઞાન એ તામસ વિકારોની જગાએ કે તેની દેહશતથી ઉત્પન્ન થનારા નથી, પણ તામસ વિકારો વડે ચિત્તનું ક્ષાલન કરે છે. જે પૂર્વાચાર્યોએ પ્રાયશ્ચિતની યોજના કરી છે તે કાષ્ઠ સામાન્ય પુરુષોમાંના ન હતા. તેમનામાં બુદ્ધિમતા વિશાળ હતી, અને પ્રાયશ્ચિતો મુકરર કરવામાં તેમનો ઉપદેશ કરવાનો ઉદ્દેશ હતો. દીક્ષા સ્વીકાર સિવાય અને પાપનું ક્ષાલન કર્યા સિવાય જે પરલોકગમન કરશે તે નરકની બચાંકર આઘમાં અધઃપતન પામશે, અને જે યોગ્ય રીતે ચિત્તશુદ્ધિ કરીને અને પ્રાયશ્ચિત લઈને પરલોકગામી થશે તેને દેવ-લોકમાં સ્થાન મળશે. તેમણે પ્રાયશ્ચિત શાસ્ત્રરૂપે સૃષ્ટિના આરંભમાં મનુષ્ય માત્રને સૂચવ્યાં; કેમકે પ્રાયશ્ચિતના સંકલ્પ કરનારા બ્રાહ્મણો એમ કહે છે કે દેવનો ત્રિહંડ ધારણ કરનારા ધણા છે. તથાપિ જેમની વૃત્તિ દેવોના જેવી થઈ છે, એવી વ્યક્તિયો તો વિરલજ હોય છે. અને જેની દેવોના જેવી વૃત્તિયો થઈ છે, તે સાચા તત્ત્વજો છે. અને આ ઉચ્ચપદે પહોંચવા હું આજ સુધી પ્રયત્ન અને મન્યન કરતો રહ્યો છું, અને યથાર્થ સિદ્ધ થાય એવીજ ક્રિયા હું મારા સમસ્ત જીવનમાં કરતો રહ્યો છું. મન્યન અને પ્રયત્નો નિષ્ફળ ન થતાં મને તેમાં યશ મળ્યો છે એ ઈશ્વરની કૃપા હશે, તો મને એક ક્ષણમાં જણાઈ આવશે. અરે સિમિધસ અને સિષ્સ! મારો તમને વિયોગ થશે અને આ વિશ્વમાં મારું વાસ્તવિક નિયમન કરનારાઓને હું હવે

ત્યજીં જમ્મશ ઝે બદ્ધ મને શોક ચા સાર નથી થતો તે બધું મેં હમણાંજ સમજાવ્યું, અને જેવા સન્મિત્રો તથા સારા શાસનકર્તા મને અહીં મળ્યા છે તેવાજ સન્મિત્રો અને શાસનકર્તા હું પરલોકમાં પણ પામીશ એવી મને આશ્વાસ છે. પ્રાકૃત લોકના માનવામાં આ વાત નથી આવતી. પણ મારા કેસ (કામ)ની જેણે સુનાવણી કરી છે અને તેમના ઉપર મારા બાપણની જે અસર થઈ છે તેથી તમારા ઉપર આ સમર્થનની અધિક અસર થશે તો હું સંતોષ પામીશ.

આ પ્રમાણે સૈકેટિસ બોલી રહ્યા પછી સિપ્સે સંવાદની શરૂઆત કરી:—

“અત્યાર સુધીનું તમારું કથન સંપૂર્ણ મને માન્ય છે. માત્ર એક વાત લોકોને રસિકર નથી લાગતી તે એ કે, આત્માના સંબંધમાં તમે જે કહ્યું, તેના ઉપર લોકોનો બહુસો પડતો નથી; કેમકે ધણા લોકોની કલ્પના એવી છે કે, શરીરમાંથી એક વાર પ્રાણ નીકળી ગયા પછી શરીર સાથેજ તેનો અંત આવે છે. શરીરમાંથી પ્રાણ બહાર નીકળતી વખતે ધૂમાડારૂપે કે વરાળરૂપે તે અંતરિક્ષ ઉડી જાય છે, અને અદૃશ્ય થાય છે. કેમકે જો તે સ્વતંત્રપણે રહેતો હત, અને તેને શરીરાદિથી મુક્ત કરી શકતો હત, તો તમે કહ્યું તેના ખરાપણા વિષે નિશ્ચય કરવાને ઘટર્થ સાધન હતું. પણ મરણ પછી આત્માનું અસ્તિત્વ છે, તેને જ્ઞાન છે, અને ક્રિયા કરવાનું તેમજ વિચાર કરવાનું સામર્થ્ય તેનામાં હોય છે એનું સપ્રમાણ નિરૂપણ થયા સિવાય તે લોકોને આત્માના અસ્તિત્વપણાની વાત ગળે ઉતરશે નહિ.

સૌ. —તમે કહ્યો છો એ બરાબર છે. પણ આ વિષયના નિર્ણય ઉપર આપણે શી રીતે આવશું ? વાર; હું કહું છું તે સંભવિત છે કે નથી એ વિષે ચર્ચા કરવાનું આજ બેઠકમાં બની શકશે ?

સિપ્સ:—આ વિષે તમારા વિચારો સાંભળવાની મને તીવ્ર ઇચ્છા છે.

સૌા૦—આપણો આ પ્રસંગનો સંવાદ, જે કોઈ હાસ્યરસપ્રાધાન્ય નાટક રચનારના સાંબળવામાં આવશે, તો આપણે અપ્રાસંગિક વાતો કરીએ છીએ એવો આપણો ઉપહાસ તે પણ કરી શકશે નહિ. આ વિષયનો પૂર્ણ નિર્ણય કરવાનું તમે ચ્હાતા હો તો હું તમને કહું તે રીતે આ વાદ કરીએ, તો મરણ પછી પરલોકમાં આત્માને સ્થિતિ છે કે નહિ એનો ખુલાસો થશે.

આ વિશ્વ ત્યજીને આત્મા જનારા આત્માઓ પ્રથમ અધોલોકમાં જાય છે ને ત્યાંથી પાછા આલોકમાં વસવાટ કરે છે, આવી પરંપરાથી મનાતી પ્રણાલિ છે. મરણ પછી મનુષ્યો પુનઃ આલોકમાં અવતરે છે એ વાત જે નિર્વિવાદ હોય, તો મરણકાળથી તે પુનર્જન્મ થતાં સુધીના વચલા વખતમાં તે અધોલોકમાં રહેતા હોવા જોઈએજ. કેમકે, જે વચમાં તેમની સ્થિતિજ ન હોય, તો તેમનું પરાવર્તનજ અશક્ય છે. જે આજ છવિત દરામાં છે, તે પહેલાં મરણાવસ્થામાંથીજ અવતરેલા છે. એવી જો ખાત્રી ન થાય તો પછી ખીજા પ્રમાણે શોધવાં જોઈએ.

સીખ્સ:—તમારું કહેવું ખરૂં છે.

સૌા૦—પણ પ્રતિપાદન કરવામાં આવતા મ્હારા તત્વના ખરા-

પણા માટેની ખાત્રી સાર કેવળ મનુષ્ય જાતિ વિષેજ વિચાર કરવો પુરતો નથી. ઇતર પ્રાણી, વનસ્પતિ અને જે કોઈ ચેતનાત્મક છે, તેને અવલંબીને વિચાર કરવો જોઈએ. એવી રીતે સર્વ ચેતનાત્મક પ્રાણી-ઓની તૂલના કરી જોવાથી આપણને પ્રતીતિ થશે કે, જેની વિરૂદ્ધ જે હોય છે તેનાથી તેની વિરૂદ્ધના ધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે. દાખલા તરીકે, સુસ્વરૂપ વિરૂદ્ધ વિરૂપ છે, ન્યાય વિરૂદ્ધ અન્યાય છે, અને એવાજ અસંખ્ય પદાર્થો એક ખીજની વિરૂદ્ધ છે. જેનું જે વિરૂદ્ધ હોય, તેનાથી તેની અવસ્ય ઉત્પત્તિ થવાનીજ; કેમકે એ વિષે પણ આપણે વિચાર કરીએ. કોઈ પદાર્થને સ્થૂળતર થયેલો કહેવામાં આવે, તો તે

પ્રથમ કૃષતરં થયેલો પૃથ્વિ હોવાજ નોંધ્યે, અને કૃષતર થયેલો નોવામાં આવે, તો તે પ્રથમ સ્થૂળતર હોવો નોંધ્યે. તેમજ અતિશય બળવાનના વિશેષણને અંગે અતિશય અચકતપણાનો ખ્યાલ પણ આવવાનોજ, અને એ રીતે અતિ ચપલની વિરૂદ્ધ અતિ મંદ કે જડની કલ્પના થવાની.

સીખ્સ:—આ સત્ય વાતને પુરાવાની જરૂર નથી.

સૌં:—ચાર; કોઈ વસ્તુ વાસ્તે એમ કહેવામાં આવે કે પહેલાં કરતાં આ ઘણી નરસી છે, તો તે પહેલાં સારી હોવાનો ખ્યાલ આવે; અને તે ખ્યાલ કંઈ ખોટો નથી. આમજ કોઈ વાત ન્યાયની કહેવામાં આવે, તો, તે પહેલાં અન્યાયની હતી તેમ નક્કી કરે છે.

સીખ્સ:—હા, સૌંકેટિસ !

સૌં:—તો પછી વિરૂદ્ધવડે દરેક બાબત ઉત્પન્ન થાય છે એ સિદ્ધ થયું.

સીખ્સ:—હા.

સૌં:—પરંતુ એ બે વિરૂદ્ધની અવસ્થા વચ્ચે સાધનભૂત ધર્મ કંઈ નથી ? આની ઉત્પત્તિ તેનાથી અને તેની આનાથી એમ ઉત્પત્તિના બે પ્રકાર છે. મોટી અને ન્હાની વસ્તુની વચ્ચેનાં સાધનો વૃદ્ધિ અને ક્ષય છે એટલે ન્હાની વસ્તુની મોટી થવાનું સાધન વૃદ્ધિ કે ક્ષતિપણું થવું નોંધ્યે. વૃદ્ધિ અને ક્ષતિના જ ધર્મ છે, તે મિશ્રણ કરવું, વિભાગ કરવા, તપાવવું, ઠંડું કરવું વગેરે અનેક પ્રકારના ધર્મ છે. આ વિક્રિયાનાં જુદી જુદી અવસ્થાઓનાં બે કે જુદાં જુદાં નામ નથી પણ તે ઉભય એકમેકમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે અવસ્થા, કેટલાંક સાધનો વડે પ્રાપ્ત થાય છે.

સીખ્સ:—બેચક.

સૌં:—તો પછી નિદ્રાવસ્થા વિરૂદ્ધ જાગૃતિ છે, તેમ અવિતદયા વિરૂદ્ધ ક્રયું ન હોય ?

સીપ્સ:—શા માટે નહિ ?

સૌં:—અને તે શું ?

સીપ્સ:—મને લાગે છે કે તે મરણુ હોય.

સૌં:—જીવન અને મરણુ આ બે અવસ્થાઓ જો કે એક બીજાથી વિરુદ્ધ છે, તથાપિ તે પશુ એકમેકથીજ ઉત્પન્ન થએલી નથી શું ? અને એ ઉભય વચ્ચે કશી વિક્રિયા નથી થતી ?

સીપ્સ:—થતી હશેજ.

સૌં:—જીવન અને મરણુ વિષે હમણાં હું જે વાત કરી ગયો, એ ઉભય વચ્ચે શો સંબંધ છે, તે પ્રત્યેકનો ઉદ્ભવ કેમ થાય છે, અને આગળ ઉપર તેની શી ગતિ થાય છે, એ બધું હું હવે કહીશ. મને પૂછવા ઘો કે જાગૃતિ અને સુપુત્તિ વચ્ચેનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે ? સુપુત્તિમાંથી જાગૃતિની અને જાગૃતિમાંથી સુપુત્તિની ઉત્પત્તિ નથી શું ? અને સુપુત્તિ એટલે નિદ્રાવસ્થા, તથા જાગૃતિ એટલે જાગૃતાવસ્થા એમ કેમ નહિ ?

સીપ્સ:—તદ્વન સ્પષ્ટ છે.

સૌં:—ત્યારે હવે જીવન અને મરણુના યુગ્મનો વિચાર કરો; કહો, મરણું એ જીવવાની વિરુદ્ધ નથી ?

સીપ્સ:—વિરુદ્ધજ.

સૌં:—અને એકમાંથી બીજાની ઉત્પત્તિ પણ થાય છેજ ને ?

સીપ્સ:—ખરેખર.

સૌં:—અને, ત્યારે હવે ત્હમે સમજ્યા હશે કે જીવનથી શાની ઉત્પત્તિ થવાની ?

સીપ્સ:—મરણુનીજ.

સૌં:—ને મૃત્યુથી ?

સીપ્સ:—જીવનનીજ થવા જોઈએ.

સૌં—તો શું પ્રત્યેક જીવાત્માનો જન્મ પણ મૃત્યુમાંથીજ થયેલો ?

સીપ્સ—મને તો એમજ લાગે છે.

સૌં—ત્યારે તો પાછું મૃત્યુ પછી આત્માનું રહેઠાણ કોઈ અન્ય લોકમાં થતુંજ હશે ?

સીપ્સ—આપનું અનુમાન મને વાસ્તવિક લાગે છે.

સૌં—પણ જન્મ અને મૃત્યુ પૈકી મૃત્યુના કાર્યની ઉત્પત્તિ સ્પષ્ટ-પણે પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થાય છે: સ્પર્શથી પણ તેનું જ્ઞાન થાય છે, કેમ ?

સીપ્સ—ખરેખર.

સૌં—તો જીવનમાંથી જેમ મૃત્યુ જન્મે છે, તેમ મરણમાંથી તેની વિરુદ્ધ-અર્થાત્ જીવન જન્મે છે એમ આપણે કહેવું, કે એ બાબતમાં માત્ર સૃષ્ટિનિયમ અપૂર્ણ હસાવવો ?

સીપ્સ—મરણની વિરુદ્ધ જે અવસ્થા છે, તે તેમાંથીજ જન્મે છે એમ માનવું એ અપ્રતિહાર્ય છે.

સૌં—અને એ વિરુદ્ધ અવસ્થા કઈ ?

સીપ્સ—પુનર્જન્મ.

સૌં—પુનર્જન્મ ઉપર શ્રદ્ધા હોય, તો તેમાંથી એટલેજ અર્થ આપણે તારવી કાઢીએ કે, જે મૃત્યુ પામ્યા છે, તે પુનઃ જન્મે છે. આમજ જીવંતદશાવાળાને માથે મૃત્યુ પણ નિર્માણ છે. મૃત્યુ પામેલા વાસ્તે જન્મ નિર્માણ છે, અને આ ઉપરથી પુરવાર થાય છે કે પુનઃ જન્મ પામતા સુધી મૃત્યુ પામેલા જીવને રહેવા સાર કોઈ સ્થાન હોવું જોઈએ.

આપણે અત્યાર સુધી જે જે બાબતોનો સ્વીકાર કરતા આવ્યા, તેટલા ઉપરથી તો મારી માન્યતા પ્રમાણે આ સિદ્ધાન્ત બેશક સ્પષ્ટ થાય છેજ. અને એ સિદ્ધાન્તને પ્રમાણોની પુષ્ટિ પણ સારી મળી હોય એમ મને લાગે છે. પ્રમાણો ઉપર તું પોતેજ વિચાર કરી જો.

આ પરસ્પર વિરૂદ્ધ બાળતોથી જો આ અન્યની ઉત્પત્તિ ન થતી હોત, તો, અને એક વિરૂદ્ધ બાળતમાંથી એકજ વિરૂદ્ધ બાળતનો સાક્ષાત્ અને કેવળ એકજ વાર જો જન્મ થતો હત, અને તે વિરૂદ્ધ બાળત-માંથી પહેલી વિરૂદ્ધ બાળતની યદિ પુનરાવૃત્તિ ન થતી હોત, તો સઘળા વસ્તુને એકજ પ્રકારની ક્રિયા લાગુ પડી પરિણામે તેની ઉત્પત્તિ અટકીજ પડે.

સીપ્સ:—એટલે ? તમે શું કહેવા માગો છો તે હું સમજી શકતો નથી.

સૌા—સમજવું બહુ મુશ્કેલ નથી. ધારો કે વિશ્વમાં માત્ર એકલી નિદ્રાનીજ અવસ્થા હોય અને તેમાંથી જાગૃતિનો જન્મ ન થતો હોય, તો પદાર્થ માત્ર નિદ્રાવસ્થા ભોગવતાજ બાસે ! આમજ મિશ્રિત થયેલી વસ્તુનું જો પૃથક્કરણ ન થાય તો સઘળા પદાર્થો મિશ્રિત સ્વરૂપેજ દેખા-દે ! અને આ રીતે પ્રાણુવાળા (દેહી) સૌ પદાર્થ જો મૃત્યુ પામે અને મૃત્યુ પછી તેની વિરૂદ્ધની અવસ્થાને—જન્મને ન પામે, તો સૌ પદાર્થ લય થયેલાજ હોવા જોઈયે. અને એવા ક્રમે પછી જીવન એ કશી વસ્તુજ ન રહે. કેમકે મૃત્યુ પામેલા-માંથી નવાની ઉત્પત્તિ ન થાય તો હાલ જે જીવિતદશા ભોગતાં છે, તે મૃત્યુ પામે એટલે સર્વે મૃત્યુના ભક્ષ્ય હોઈઅંતે કાંઈજ રહેવાના નહિ !

સીપ્સ:—આ સઘળું નિર્વિવાદ છે, ને મને તેમાં કશી શંકા નથી.

સૌા—મારી માન્યતા પ્રમાણે આની સત્યતા વિષે જરા પણ મતાંતર નહિ હોય, અને તેનું ‘ખરાપણ’ સ્વીકારવામાં આપણે કંઈ ભૂલ કરતા નથી. કેમકે જન્મની પુનરાવૃત્તિ થાય છે એ વાત નિઃશંક છે, તેમજ મૃત્યુમાંથી જીવન જન્મે છે એ પણ નિર્વિવાદ કરે છે. અને આ જગતમાંથી જે આત્મા પ્રયાણ કરે છે, તેજ આત્મા પુનઃ દેહ ધરે છે. અને સારા આત્માને સારી અવસ્થા, તેમ ખોટાને ખોટી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, એ પણ નિઃસંદેહ વાત લાગે છે.

સૌકેટિસનું સંભાષણ હજી ચાલુજ હતું, તેટલામાં સિખ્સ વચમાં બોલી ઉઠ્યો:—તમે હમણાં જે કહો છો, તેમાંનું કશું નવીન મને નથી લાગતું. કેમકે જે જ્ઞાન આપણે સંપાદન કરીએ છીએ, તે પૂર્વ જન્મના સંચિતમાંનુંજ સ્મરણ છે એવું મહેં અનેકવાર તમારે મ્હોડેથી સાંભળ્યું છે; અને આ નિયમ મયાર્થજ હોય તો વર્તમાન જન્મમાં સ્મરણરૂપે જે જ્ઞાન આપણને થાય છે, તે પૂર્વજન્મે સંપાદન કરેલું હોવાનું અનુમાન નિર્ભાન્ત છે. વળી દેહની પ્રાપ્તિ પૂર્વે આત્માનો ખીજો અવતાર માન્યા સિવાય એ વાત અશક્ય ઠરે છે. મતલબ કે પૂર્વે સંપાદન કરેલા જ્ઞાનનું સ્મરણ માત્ર વર્તમાન જન્મે થાય છે, એ તત્વ ઉપરથીજ આત્માનું યાચત છે એ સિદ્ધ થાય છે.

સિમિયસ:—પરન્તુ એ તત્વની વાસ્તવિકતાનું પ્રમાણ શું ? એ તત્વની ઉત્પત્તિ હું વિસ્મૃત થયો છું, માટે કૃપા કરી આપ ફરી એકવાર કહી સંભળાવશો.

સીખ્સ:—એ ઉત્પત્તિ અતિ મજાની છે. વ્યવસ્થિત રીતે પ્રશ્નો પૂછાયાં જાય, તો આપોઆપ માનવહૃદયનું સમાધાન થઈ જાય ! પણ જ્ઞાન અને યોગ્ય તર્કશક્તિ સિવાય એ બાબત બનવી શક્ય નથી. ભૂમિતિની એકાદ આકૃતિ કે એવી કોટિની કોઈ ખીજ બાબત દૃષ્ટિ આગળ રાખવાથી અમારા કહેવાની ખાત્રી તરતજ થશે.

સૌં—એના અનુભવ ઉપર જે ત્હમને શ્રદ્ધા ન હોય, તો એજ રીતે તમારી ખાત્રી થાય છે કે નહિ એ વિષે પ્રયત્ન તો કરી જુવો; શિખવું એટલે સ્મૃતિમાં આણવું, એમ માનવામાં તમને કંઈ હરકત છે ?

સિમિયસ:—હરકત વધારે તો નથી, તથાપિ તમે જે સ્મૃતિ સંબંધી કહો છો તે હું સહર્ષ સાંભળીશ. સીખ્સે હમણાં જે કહ્યું, તે ઉપરથી મને તે લક્ષમાં આવતું હોય તેમ લાગે છે, પણ એ વિષે તમે જે સાધક પ્રમાણો કહેશો તે હું અતિ ઉત્સાહપૂર્વક શ્રવણ કરીશ.

સૌં—હું એ વાતની ઉત્પત્તિ એવી રીતે બતાવું છું કે ત્યારે

આપણને એકાદ વાત યાદ આવે છે, ત્યારે તે વાત આપણી માહિતી-
માં પ્રથમ હતી, એમ તો સૌ કોઈ કબૂલ કરશેજ.

સિમિયસ:—અવશ્ય.

સૌં—ત્યારે આ સિદ્ધાંતની સાથે એક બીજો સિદ્ધાંત પણ
માનવા જેવો એ છે કે, કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારે મળનારા જ્ઞાનને આપણે
સ્મરણ કે યાદગીરીના નામથી જાળખીએ છીએ: અને ‘વિશિષ્ટ
પ્રકારે મળનારું જ્ઞાન’ એમ કહેવાનું પણ કારણ છે, જે કારણ દૃષ્ટાંતથી
ઠીક સમજાશે:—સ્પર્શથી, કાનથી કે કોઈ બીજી ઇન્દ્રિય વડે આપણને
કોઈ પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે, અને તેથી તે પદાર્થના સ્વરૂપને પમાય
છે. હવે આ જ્ઞાન, ઉપરોક્ત બીજા કોઈ જ્ઞાનદ્વારા બીજા કોઈ પદાર્થની
કલ્પના કરીએ છીએ કે બીજો કોઈ પદાર્થ મનમાં આણીએ
છીએ ત્યારે તે બીજો પદાર્થ આપણને યાદ આવે છે એવું આપણે
કહેતા નથી ?

સિમિયસ:—તમારા કહેવાનું તાત્પર્ય મ્હારથી સમજાતું નથી.

સૌં—હું એમ પૂછું છું કે જે કોટિના જ્ઞાનવડે આપણે મનુષ્યને
જાળખીએ છીએ, તેજ કોટિના જ્ઞાનથી સારંગીને જાળખી
શકતા નથી ?

સિમિયસ:—હં.

સૌં—તો એકમેક ઉપર માયા કરનારાં માનવહૃદયની સ્થિતિ
તમે ન સમજી શકો ? આપણા મિત્રની અથવા જેના ઉપર તેની
પ્રીતિ હોય તેની સારંગી, કિંવા એકાદ વસ્તુ કે કોઈ બીજી વસ્તુ
નિહાળતાંજ તે પ્રિય હૃદયની પ્રતિમા નેત્ર સમક્ષ પ્રત્યક્ષ ખડી થાય
છે, આ પ્રકારના જ્ઞાનનું નામસ્મરણ અથવા યાદગીરી: સિમિ-
યસને જેતાંજ સીખ્સની મૂર્તિ જ્યારે મનમાં ખડી થાય છે, ત્યારે
પણ એમજ બનવાનું. આવાં અનેક દૃષ્ટાંતો આ વિષયને લગતાં
આપી શકાય. આવાજ પ્રકારના જ્ઞાનને આપણે સ્મરણ કે યાદગીરી

તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને વસ્તુતઃ વચમાં ઘણો વખત વ્યતીત થતાં—મુલાકાતની વેળાના પ્રસંગે જુસાવા માંડતાં, જ્યારે એકાદ વાત નિસારે પડવા માંડે છે, ત્યારે આપણને તેની ફરી યાદગીરી થઈ એમ આપણે કહીએ છીએ.

સિમિયસ:—ખરૂં છે.

સૌ:—એક પરિચિત અથ, અને એક પરિચિત સારંગીને જોતાંજ તે અથ ઉપર બેસનાર સ્વાર તથા તે સારંગી બળવનાર ગાયક આપણને યાદ આવે છે, તો સિમિયસની છબી જોતાં સ્ત્રીજનની યાદદારત ન થાય શું ?

સિમિયસ:—શા માટે નહિ ?

સૌ:—અને આમ છે, તો સિમિયસ પોતે મૂર્તિમંત થતાંની સાથેજ તેનું પાછલું સ્મરણ પણ તાજું થવુંજ જોઈએ.

સિમિયસ:—અસ્મત.

સૌ:—હીક. કોઈ વાર સજાતીય તો કોઈ વાર વિજાતીય પદાર્થો ઉપરથી આપણને સ્મરણ સ્ફૂરી આવે છે, પણ સાદસ્ય ઉપરથી સ્ફૂરાતું સ્મરણ તે સાદસ્ય કે તે છબી જેની હોય તેની સાથે સર્વાંશે તે મળતાં આવે છે, કે તેમાં કંઈ ન્યૂનતા રહે છે, એ વિષે પ્રથમ દર્શને મનમાં વિચાર આવે છે કે નહિ ?

સિમિયસ:—આવવોજ જોઈએ.

સૌ:—અને ‘સાદસ્ય’ એ કોઈ પદાર્થ હોય તેમ તમે નહિ કહ્યો ? એક વૃક્ષ ખીજ વૃક્ષ જેવું હોય છે, એક પત્થર ખીજ પત્થર જેવો હોય છે, અને આમજ અન્ય અનેક પદાર્થો એકબીજાને મળતા હોય છે, તથાપિ મ્હારે જે કહેવાનું છે તે ‘સાદસ્ય’ નામના પદાર્થમાંથી જુદો પાડેલો જે ધર્મ અથવા ભાવ તે વિષે છે. અને કહેશો ? ‘સાદસ્ય’ એ શી વસ્તુ છે તે આપણાથી કળાય છે કે નહિ ?

સિમિયસ:—કળા શકાય છે.

સૌા૦—અને મહેં હમણાં કહ્યું તે જ કોટિથી આ જ્ઞાન થાય છે કે ખીજી કંઈ? એક સરખાં વૃક્ષો, એક સરખા પત્થર, અને એવીજ રીતના ખીજા પદાર્થો જેમા સિવાય આપણને સમાનપણાની કે 'સાદસ્ય'ની કલ્પના થાય છે. ને 'સાદસ્ય' એટલે એ વૃક્ષ કે પત્થર નથી, પરંતુ સર્વ પદાર્થોમાંથી નોખો કરેલો ધર્મ છે—તમને આમ નથી લાગતું? વાર, વધારે ધ્યાનપૂર્વક સાંભજો. દક્ષાં તે વૃક્ષ, કે પત્થર હમેશાં એકજ સ્વરૂપે રહે છે, તથાપિ તે એકમેકના જેવાં ન હોવાનો ભાસ આપણને નથી થતો?

સિમિયસ:—થાય છે જ.

સૌા૦—શું જોસો છો આ? સરખાં હોવા છતાં સરખાં ન હોવા જેવાં દેખાય છે? 'સાદસ્ય', અસાદસ્યતું રૂપ ધરે છે?

સિમિયસ:—લવ પણુ નહિ.

સૌા૦—ત્યારે સાદસ્ય અને જેમાં તે સાદસ્યત્વ છે એ બેઉ વસ્તુઓ એક ખીજથી નીરાળી છે?

સિમિયસ:—ખચિત્ત.

સૌા૦—ત્યારે સરખી વસ્તુઓ જે કે સાદસ્યથી ભિન્ન છતાં, તે સાદસ્યની કલ્પના અને તેનું જ્ઞાન એ તેના ઉપસ્થીજ પ્રાપ્ત થાય છે, એ તમારે કબૂલ કરવું પડશેજ.

સિમિયસ:—હં.

સૌા૦—અને જે વસ્તુને આંગે આવતી સાદસ્યની કલ્પના, તે વસ્તુ કને એ સાદસ્ય, તે વસ્તુ સાથે એ સાદસ્યને નિસ્ખત હોય કે ન હોય ત્હોય તે સાદસ્ય ઉપસ્થી તે વસ્તુની કલ્પના મનમાં થવાની જ ને?

સિમિયસ:—બેશક.

સૌા૦—વાર, એક વસ્તુ જેતાં જ્યારે કોઈ ખીજે પદાર્થ મનમાં ઉતરે છે, ત્યારે તે તેના જેવો છે કે નહિ તે વિષે તમે સૃષ્ટિ સખતા

નથી. પણ એવી રીતે કોઈ પદાર્થ મનમાં આવે, તો આપણને તે યાદ આવ્યું, એમજ કહીએ છીએ ?

સિમિયસ:—હા.

સૌં—જ્યારે આપણે સરખાં વૃક્ષ અથવા કોઈ ખીજ સરખી વસ્તુઓને જોઈએ છીએ ત્યારે સરખાપણાની કે સાદસ્યની જે કલ્પના આપણા મનમાં જન્મે છે તે કલ્પનાની ઘરાબરજ મળતાપણું એમાં હોય છે કે ?

સિમિયસ:—ખિલકુલ નહિ.

સૌં—ત્યારે આપણને-બન્નેને એક ખીજ વાત પાછી એ માન્ય કરવાની કે સાદસ્યની કંઈ કલ્પના આપણા મનમાં હોય છે, અને મનુષ્ય જ્યારે એકાદ વસ્તુ દેખે છે, તથા થોડે દરજ્જે તે કોઈ ખીજ વસ્તુના જેવી હોવાનું કલ્પાય છે, ત્યારે તેના મનમાં સરખાપણાની કે સાદસ્યની જે કલ્પના હોય છે, તેની સાથે એ સરખાવી જુએ છે એ સ્પષ્ટ છે. પછી ગમે તો એ વસ્તુ તે સાદસ્યની કલ્પનાને સર્વાંશે મળતી ન આવે તોપણ તેનું કાંઈ નહિ.

સિમિયસ:—ખસસ એવી કલ્પના મનમાં હોવીજ જોઈએ.

સૌં—અને જે સમાનપણાની કલ્પના આપણા મનમાં મૂર્તિમંત હોય છે તેની સાથે મળતી વસ્તુ આપણે જ્યારે મેળવી જોઈએ છીએ ત્યારે એવુંજ નથી બનતું કે ?

સિમિયસ:—તેમ બનવુંજ જોઈએ.

સૌં—તો પછી, આ સરખી વસ્તુઓ દીઠા પૂર્વે સમાનપણાની કલ્પના આપણા મનમાં હોવી જોઈએ, અને એના ઉપરથી સમાન જણાતી વસ્તુ દષ્ટિ સંમુખ આવે એટલે તે તદ્દન સરખી ન હોય છતાં સરખાપણાનો વિચાર આપણને આવે છે.

સિમિયસ:—ચથાર્ય છે.

સૌં—પણ આપણે આટલું તો નક્કી કર્યું છે કે, સાદસ્યની

કલ્પના દટિ, સ્પર્શ ઇત્યાદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયદ્વારા થાય છે; અને ઇન્દ્રિયગોચર પદાર્થ હોય કે બુદ્ધિગોચર હોય તે સૌને આજ નિયમ લાગુ પડે છે.

સિમિયસ:—તહાં આભિપ્રાયને કોઈ પણ નિયમ અપવાદક નથી.

સૌં—તો પછી જ્ઞાનેન્દ્રિયદ્વારા પ્રાપ્ત થતી સાદૃશ્યની કલ્પના પ્રમાણે જ ઇન્દ્રિયગોચર થનારા સૌ પદાર્થોની આ મનોગત સાદૃશ્ય તરફ પ્રવૃત્તિ હોય છે, પરંતુ તે સાદૃશ્ય તદ્દન તંતોતંત નથી ઉતરતા ને ?

સિમિયસ:—સૌંક્રેટિસ ! તહાં કહો છો એમાં કશીજ શંકા કરવા જેવું નથી.

સૌં—સારાંશ એજ કે જેવું, સ્પર્શવું વગેરે ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગ કરી જેતાં પહેલાંજ આપણને સાદૃશ્યની કલ્પના થાય છે, તે ન હત તો ઇન્દ્રિયગોચર થનારા પદાર્થોની આ મનોગત સાદૃશ્યની સાથે આપણે તુલનાજ કરી સકત નહિ. અને એ સઘળા પદાર્થ તે સાદૃશ્યની હુબહુ જો કે બરાબર નથી ઉતરતા, છતાં તેના તરફ તેમની પ્રવૃત્તિ છે એ પણ આપણા મનમાં ઉતર્યું હત નહિ.

સિમિયસ:—પ્રતિજ્ઞાવાક્ય ઉપરથી આ સિદ્ધાન્ત અવશ્ય નીકળે છેજ.

સૌં—પણ જન્મતાની સાથેજ, નેત્ર, કાન વગેરે ઇન્દ્રિયોના આપણે ઉપયોગ કરવા લાગ્યા એ વિષે આપણાથી ખાતરી નથી અપાતી.

સિમિયસ:—શા માટે નહિ.

સૌં—ત્યારે તે વખતના પહેલાં અર્થાત્ જન્મની પૂર્વેજ આ સાદૃશ્યનું જ્ઞાન આપણને થાય છે એવું અનુમાન આપોઆપજ થયું !

સિમિયસ:—એ નિર્વિવાદ વાત છે.

સૌં—તો હવે જન્મ પૂર્વે સાદૃશ્યનું જ્ઞાન થાય છે, એમ પણ સિદ્ધ થયુંજ.

સિમિયસ:—મહાને તો એમજ લાગે છે.

સૌં—અને સાદૃશ્યનું જ્ઞાન જો જન્મપૂર્વેજ થાય છે તો જન્મની અગાઉ પદાર્થોનું જ્ઞાન આપણને થાય છેજ, અને અવતરતાની

સાચેજ તે જ્ઞાન આપણને મળે છે, અને તે કેવળ એકલા સાદશ્યનુંજ નહિ પણ આ નાનું છે, ને આ મોટું છે, એમ વિવિધ પ્રકારનું જ્ઞાન મળે છે. આ અનુમાન પણ આમ સહસા જન્મેછે જ. કેમકે સાદશ્ય વિષે જે હમણાં મ્હેં કહ્યું તે સારાપણું, ન્યાય, પવિત્રતા વગેરે વસ્તુ માત્રના ધર્મને લાગુ પડે છે. સારાંશ, જન્મતા પૂર્વેજ આ સધળું જ્ઞાન આપણને હોવુંજ જોઈએ, એવું અનુમાન ઉદ્ભવે છે.

સિમિયસ:—હા.

સૌં—અને એ જ્ઞાન આપણને હોવા છતાં જો આપણે આસ્તે આસ્તે પ્રતિ દિવસે તે શૂંક્ષ્મતા ન જમીએ તો ઉત્પન્ન થતાંજ તે જ્ઞાન આપણને હોવું જોઈએ. બધકે, સર્વ જન્મપર્યંત તે આપણને હોવું જોઈએ: કેમકે જીવણું એટલે જ જ્ઞાન પૂર્વે પ્રાપ્ત થએલું હોય તેનું રક્ષણ કરવું અને ગુમાવવું એટલેજ અર્થ છે. તેમજ પૂર્વે જ જ્ઞાન હતું, તે ન ગુમાવવું એનુંજ નામ શૂંક્ષ્મ કહેવાય.

સિમિયસ:—સૌંક્રેટિસ ! તમે સાચુંજ કહો છો.

સૌં—જન્મતા પૂર્વેજ તે જ્ઞાન આપણામાં હોવા છતાં જો તે ગુમાવ્યું હોય અને આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયદ્વારા આપણે જો સંપાદન કર્યું—એટલે શિખ્યા હોઈએ તો એ શિખવાને ‘સ્મરણ’ કે યાદદાસ્ત કહેવું એ ખોટું છે?

એટલે તેમાંથી બે અનુમાનો અવશ્ય નીકળે છે. એક તો આપણે જન્મ્યા ત્યારથી આપણને આ જ્ઞાન હતું અને તે આપણે સંભાળી રાખ્યું કે યાદદસ્તના સાધને તેને પુનઃ સંપાદન કર્યું. આ બે અનુમાનો પૈકી તમને કયું વધારે ગમે છે ? આ જ્ઞાન સાથે આપણે જન્મીએ છીએ, કે એ જ્ઞાન પૂર્વે હોવા છતાં તે ભૂલી જવાથી આપણે પુનઃ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ ?

સિમિયસ:—ખરૂં પૂછો તો, સ્ક્રાક્રેટિસ ! હું એટલો ગુન્થવાયો છું કે એ બે પૈકી શાને પસંદ કરવું તે મારાથી એકદમ કહી શકાતું નથી.

સ્ક્રાક્રેટિસ:—ઠીક, હમણાં હું કહું તે તરફ લક્ષ આપો ને પછી પસંદગીવાળું અનુમાન મને કહેજો. ધારો કે, અમુક મનુષ્યને એકાદ વસ્તુ જ્ઞાન છે તેને તે જ્ઞાનનું કારણ કહેતાં આવડશે કે નહિ ?

સિમિયસ:—આવડવું જ નોંધ્યે.

સ્ક્રા૦—હમણાં આપણે જે વિષે વાત કરીએ છીએ, તેનું કારણ સૌ કહી શકે એમ તમને લાગે છે ?

સિમિયસ:—જો એમ સધળાને જ કહેતાં આવડે, તો ઘણી સારી વાત; પણ કારણ કહેનારો મનુષ્ય કાલે આ જન્મતમાંથી જતો રહેશે એવી દે'શત લાગે છે !

સ્ક્રા૦—એટલે કે, એ જ્ઞાન સર્વતે નથી એમ તમે સ્વીકારો છો ?

સિમિયસ:—અલ્બત.

સ્ક્રા૦—તો પછી, જે વાતનું જ્ઞાન તેને પૂર્વે હતું તે જ્ઞાનને તે સંભારે છે કે ?

સિમિયસ:—તેવું હશે.

સ્ક્રા૦—આપણા આત્માને તે જ્ઞાન ક્યારે મળેલું ? બેશક, આ મનુષ્યાવતાર પામ્યા પછી તો નહિજ.

સિ૦—હા, આ જન્મમાં આવ્યા પછી તો નહિ.

સ્ક્રા૦—એટલે આ જન્મની પૂર્વે જ યએલું હોવું નોંધ્યે ને ?

સિ૦—એમાં કશો સંશય નથી.

સૌ૦—ત્યારે આ જન્મ પૂર્વે આત્માને કોઈ અવસ્થા હતી, અથવા આ માનવદેહની પ્રાપ્તિ પહેલાં કોઈક સ્થિતિ હતી, ને તે સ્થિતિમાં તે આત્માને જ્ઞાન, સમજણ વગેરે થવાનું સામર્થ્ય હતું ?

સિ૦—એ જ્ઞાન કદાચ જન્મતાંજ મળ્યાની કલ્પના કરીએ, તો પછી એ સિવાય ખીજે કોઈ સમય એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે સંભવતોજ નથી.

સૌ૦—મને તેમ હોય, પણ એ જ્ઞાન કયા સમયે નષ્ટ થએલું હોવું જોઈએ ? કારણ હમણાંજ આપણે એવા અનુમાનપર આવેલા કે એ જ્ઞાન આપણે સાચે નથી લાવેલા. તો જે ક્ષણે તે પ્રાપ્ત થયું તેજ ક્ષણે નષ્ટ પણ થયું કે શું ? અથવા તેના માટેના કોઈ ખીજે સમય સંભવે છે ?

સિ૦—મહારા કહેવામાં કશો અર્થ ન હતો, એ હવે સમજાયું !

સૌ૦—ત્યારે મહારા સિદ્ધાન્તને અપવાદ નથી એમ માનવું જોઈએ. મહારો સિદ્ધાન્ત એવો છે, કે આપણે હમેશની દિલચાસો—જેવી કે-ન્યાય, બલાઇ, વગેરેનાં જે તત્વો છે અને જેની સાથે આપણે ઇન્દ્રિય-ગોચર થનારા સધળા પદાર્થોની સરખામણી કરીએ છીએ. તેમજ જે તત્વો આપણા આત્મતત્વ સાથે સંગતિય છે તે સધળા પદાર્થોને પ્રાયઃ અસ્તિત્વ છે, તો આપણા આત્માનું પણ અસ્તિત્વ છેજ, અને એ અસ્તિત્વ, આપણે આ દેહ ધર્મા પૂર્વેથીજ હોવું જોઈએ. એ કહેલા પદાર્થોનું જે અસ્તિત્વ ન હોય, તો આપણે આ વિવાદઅસ્ત વિષયજ વ્યર્થ છે. અને એ સૌ પદાર્થોનું અસ્તિત્વ આપણે સ્વીકારીએ, તો તેની સાથે આપણા આત્માનું અસ્તિત્વ પણ આ જન્મ પૂર્વેથી હોવાની માન્યતા અપરિહાર્ય છે. મતલબ કે પદાર્થોનું અસ્તિત્વ ન માનીએ તો આપણા આત્માનું અસ્તિત્વ પણ નજ હોય. હું ધારું છું કે આ અનુમાન તદ્દન યોગ્ય અને અપરિહાર્ય છે.

સિ૦—તમે કહેલું આ અનુમાન જોઈશું યોગ્ય લાગે છે તેટલુંજ

વિસ્મયજનક પણ લાગે છે. પ્રતિપાદનથી એમ સિદ્ધ થએલું, કે આ જન્મ પ્રાપ્ત થતા પૂર્વે પણ આત્માનું અસ્તિત્વ હતું, અને તેજ પ્રમાણે જે પદાર્થોનું તત્વ આપે હમણાંજ કહ્યું, તેનું પણ અસ્તિત્વ હતું. વળી તમારા ઉપપાદન ઉપરથી એ નીકળે છે કે, માનવજાતિને અભિલાષણીય અને ઉન્નત એવી કેટલીક અવસ્થા આવવાની છે. મને તો હવે એમ લાગે છે કે, ન્યાય, સત્ય વગેરે પદાર્થોનાં તત્વો તદ્દન સ્પષ્ટ અને યુક્તિસિદ્ધ છે, અને તમે તેમનું અસ્તિત્વ સપ્રમાણ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે.

સૌં—હજી સિખસના મનને સંતોષ કરી આપવાનું બાકી છે, માટે હવે આપણે એના બધી વળાંક.

સિમિં—સિખસ જેવો હઠીલો માણસ કોઈ નહિ હોય. તે જે એક પકડી રાખશે, તે ગમે તેટલો બુદ્ધિવાદ કરવા છતાં પણ તેને છોડશે નહિ. આમ છે તોપણ તમારો ક્રાંટિકમ સંપૂર્ણ ખાતરી અને સંતોષ આપનારો છે એટલું તો તે પણ કબૂલ કરશે. પણ, વળી વચમાં એક ખીણ વાત મ્હારે તમને પૂછવાની છે, કે આ જન્મ ધારણ થતા પહેલાં આપણા આત્માને અસ્તિત્વ હતું, એ વિષે તો મારી ખાતરી થઈ, પણ મરણ પછી આત્માને સ્થિતિ છે એ વિષે સારી પેઠ પ્રમાણો મેં હજી નથી સાંભળ્યાં. મરણ પછી આત્મા હવા ભેગા મળા જાય છે, ને તે પછી તેની સ્થિતિ રહેતી નથી, એવી લોકની સમજ છે. અને ખરૂં પૂછો તો આ દેહમાં દાખલ થતા પહેલાં આત્માને જન્મ કેમ ન હોય, એ મારાથી સમજી શકાતું નથી. અને દેહથી આત્મા વિરક્ત થયો એટલે દેહનો નાશ થાય છે, તે પ્રમાણે આત્મા પણ કેમ વિલય ન પામે, એ મારાથી સમજાતું નથી.

સીખસ—સિમિયસ ! તમારું કહેવું તદ્દન બાજબી છે. મને તો એમ લાગે છે કે સ્ક્રાફ્ટિસે કરેલી પ્રતિજ્ઞાનો માત્ર અર્ધ ભાગજ તેમણે સિદ્ધ કર્યો છે. દેહ પૂર્વે આત્માને સ્થિતિ છે, એટલું તેમણે

સિદ્ધ કરી આપ્યું; તથાપિ તેમની પ્રતિજ્ઞા પૂરી થવાને બીજી એક બાબત સિદ્ધ કરી આપવી જોઈએ. તે એ કે જેમ આ દેહમાં દાખલ થતા પહેલાં આત્માને સ્થિતિ છે તેજ પ્રમાણે દેહના અંત પછી પણ તે સ્થિતિ દાયમ છે.

સૌં—પણ એ બાબતની સિદ્ધતા તો મેં પ્રથમજ કરી બતાવેલી છે. જે વાત મેં પાછળથી સિદ્ધ કરી બતાવી, ને જે તમે પહેલાં કબૂલ કરી છે, એ બેઉ બાબતોને એકઠી કરીએ એટલે મારા કહેવાનો સબજો ભાવાર્થ તમે સમજી જશો. હાલ જે જીવિત-દશામાં છે, તે મૃત્યુમાંથીજ જન્મ પામ્યા છે, એ વાત ત્હમે પહેલાંજ કબૂલ કરી ગયા છો. જન્મ ધારણ કર્યા પહેલાં આપણા આત્માનું અસ્તિત્વ હતું, એ વાત જો સાચી છે તો તે મૃત્યુના ઉદરમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કહેવુંજ જોઈએ. અને જો તેને ફરી જન્મવાની આવશ્યકતા છે, તો આપણા મરણ પછી તેમ શા વાસ્તે ન બને, એ માટે કંઈ કારણ નથી. મતલબ, કે તમે જે પૂછો છો તે સિદ્ધ થયું છે; તથાપિ પ્રસ્તુત વિષયનું સરલ રીતે સ્પષ્ટીકરણ કરવું એવી તમારી ઇચ્છા હોય એમ મને લાગે છે. અને ન્હાનાં બાળકની માફક તમને એવો ડર લાગે છે કે એકવાર શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયો એટલે તે હવામાં મળી જઈ ચાર દિશામાં દિશા બેળો બળી જાય છે.

સૌંક્રેટિસના આ બાપણથી સ્પીન્સને હસવું આવ્યું અને તે બોલ્યો:—

“ ઠીક ત્યારે, બલે તેમ હોય ! અમારો ભય ટાળો અથવા અમને એવો ભય બિલકુલ નથી લાગતો એમ સમજીને અમારી ખાતરી કરી આપો. સાચું કહેવરાવો તો અમારામાંના કેટલાકને તો તમે કહો છો તેવી ખીક લાગે છે પણ ખરી; અને તેથી મૃત્યુ એક મહા ભયરૂપ બાસે છે, તે ભય દૂર કરો.

સૌં—જો એવો ભય તમને લાગતો હોય તો તમે કોઈ યાંત્રિક ઉપાય કરો, એટલે ફાયદો થશે.

સીપ્સ—પણ તમારા ગયા પછી એવો ઉસ્તાદ સિદ્ધ્યાંત્રિક અમને ક્યાં મળનાર છે ?

સૌં—શ્રીસદેશ વિશાળ છે, અને તેમાં ઘણા વિદ્વાનો વસે છે. વળી જંગલી પ્રદેશો પણ પુષ્કળ છે તેને પણ શોધવા જોઈએ, અને એ શોધમાં પૈસા કે પરિશ્રમની તમારે જરા પણ પરવા કરવી ન જોઈએ. કેમકે તમારા પૈસાનો કે પરિશ્રમનો આવો ઉત્તમ રીતે ઉપયોગ કરવાને કોઈ બીજો વિષય નહિ મળે. વળી તમારામાં પણ એકાદ મનુષ્ય તો એવો મળી આવશે.

સીપ્સ—તમારી આજ્ઞાનુસાર એવા ઇસમને શોધી કાઢવાનો અમે પ્રયત્ન કરીશું. પણ આપ જે પ્રતિપાદન કરતા હતા તેજ આજુ રાખવાની કૃપા કરશો તો ઉપકાર થશે.

સૌં—મહુ સાઈ. હું તો તે માટે તૈયારજ છું.

સીપ્સ—આપનો મહદ ઉપકાર.

સૌં—ત્યારે હવે એ વિચારનો ઉપક્રમ આપણે આ પ્રમાણે ગોઠવવો જોઈએ. હવે પામનારી વસ્તુઓ કઈ છે, અને તેનો કયો ભાગ હવેને પાત્ર છે, આ પ્રશ્નના જવાબો પ્રથમ આપણે આપવા જોઈએ. ત્યાર પછી આત્માના સ્વરૂપનું નિરાકરણ ક્યાં બાદ, તે થયેલા નિરાકરણ પ્રમાણે આશા કે ભય વેઠવા માટે આપણા મનની શક્તિને વાળવી જોઈએ.

સીપ્સ—ખૂં.

સૌં—જે પદાર્થ સંયુક્ત હોય છે, એટલે જો અથવા વધારે પદાર્થો એકઠા કરવાથી તૈયાર થાય છે, તે માત્ર વિનાશને પાત્ર હોય છે, અને જે પ્રકારે તેમની ઉત્પત્તિ થાય છે તેજ પ્રકારે તેનો નાશ પણ થાય છે, એ વાત સાચી નથી કે ? અસંયુક્ત અથવા સ્વતઃસિદ્ધ એવા જો કાંઈ પદાર્થ હશે તો તે માત્ર વિનાશને પાત્ર નથી એવું તમને નથી લાગતું ?

સીઝસ:—તમારું આ વિધાન તદ્દન સ્પષ્ટ છે.

સૌં—જે પદાર્થ સર્વ સ્થળે અને સર્વ કાળે એકજ સ્થિતિમાં હોય છે તે અસંયુક્ત હોવાનો વધારે સંભવ નથી કે? વળી જે પદાર્થ નિરંતર વિકારને પાત્ર હોય છે, અથવા જેની અવસ્થા હમેશાં બદલાય છે, તે ખરેખર સંયુક્ત હોવા જોઈએ, એમ તમને નથી લાગતું?

સીઝસ:—મારો અભિપ્રાય તમારા મતને મળે છે.

સૌં—હમણાંજ આપણે જે વિષે બોલતા હતા તેનુંજ દષ્ટાંત લઈએ, કેમકે તેના અસ્તિત્વ વિષે કશીજ શંકા નથી. સાદસ્ય, સૌન્દર્ય, સારાપણું, વગેરે બાવોમાં અથવા ધર્મમાં વિક્રિયા કે તદ્દાવત કદિ માલમ પડે છે વાર? કે તે હમેશાં જેમના તેમજ રહે છે? અથવા તે એટલા શુદ્ધ અને સ્વચ્છ છે કે તેમાં વિકાર કે ફેરફાર થવાનો બિલકુલ સંભવ નથી.

સીઝસ:—એ ધર્મ હમેશાં વિકાર રહિત રહેવાજ જોઈએ.

સૌં—હીક ત્યારે હવે આપણે મનુષ્યો, ઘોડા, પોષાક અને જંગમ વસ્તુઓ વિષે વિચાર કરીએ. હમણાં આપણે જે ધર્મો કહ્યા, તેની સાથે તે એટલાં વિશદ છે કે, તે જાતે વિકાર રહિત નથી. અને તેના જે અન્ય પદાર્થો સાથે સંબંધ છે, તેમાં પણ તે વિકાર રહિત નથી? અર્થાત્ તેમનામાં ફેરફાર થઈને બીજા પદાર્થો સાથે તેમના જે સંબંધ થાય તેમાં પણ ફેરફાર થાય છે?

સીઝસ:—તે એકજ સ્થિતિમાં કદિ પણ રહેતાં નથી.

સૌં—ત્યારે હવે એમ ધારો કે, એ દષ્ટિ, સ્પર્શ વગેરે ઇન્દ્રિયોને જણાય છે; પરંતુ વિકાર રહિત જે ધર્મ હમણાં કહ્યા તે ભૌતિક ન હોય. દશ્ય પણ નથી, અને કેવળ વિચારશક્તિથી તેનું જ્ઞાન માત્ર થાય છે.

સીઝસ:—સૌંકેટિસ ! આપનું કહેવું સત્ય છે.

સૌં—તમે ઝહાતા હો તો એ દર્શાતદ્વારા હું મારો મત સ્પષ્ટ કરી બતાવું. એક દશ્ય પદાર્થ મને બીજો અદશ્ય પદાર્થ: એક હમેશાં એકજ સ્થિતિમાં રહેનાર પદાર્થનું અને બીજું હમેશાં વિકાર પામનારા પદાર્થનું.

સીપ્સ:—દર્શાત લઈને આપ આ વિષય સ્પષ્ટ કરશો તો અમે વધારે ખુશી થઈશું.

સૌં—ત્યારે હવે આપણે વિચારીએ કે, મનુષ્ય પ્રાણી એ દેહ અને આત્મા એ બન્નેના સંયોગથી થયું નથી શું? અથવા એ સિવાય મનુષ્યપ્રાણીનું બીજું કંઈ ઘટક અવયવ છે?

સીપ્સ:—અવશ્ય નથીજ.

સૌં—હમણાં પદાર્થોના જે જે પ્રકાર કહ્યા, તેમાંના કયા સાથે આપણા શરીરનું મળતાપણું છે?

સીપ્સ:—સૌ સ્વીકારે છે તેમ શરીર દશ્ય પદાર્થોની કાટિમાં આવે છે.

સૌં—વાર, આપણો આત્મા દશ્ય છે કે અદશ્ય?

સીપ્સ:—મનુષ્યને તો તે દેખાતો નથી.

સૌં—પણ આપણે જ્યારે દશ્ય અને અદશ્ય પદાર્થ વિષે વાત કરીએ છીએ ત્યારે માનવજાતના સંબંધીજ આપણે બોલીએ છીએ. તો હવે તમારે મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર તો આપવોજ પડશે. આત્મા દશ્ય કે અદશ્ય?

સીપ્સ:—તે દશ્ય નથી.

સૌં—ત્યારે શું તે અભૌતિક અને અદશ્ય છે?

સીપ્સ:—હા.

સૌં—જો એમ છે, તો અદશ્ય પદાર્થોના વર્ગ સાથે શરીર કરતાં એનું અધિક સાદશ્ય છે. તેમજ દશ્ય પદાર્થોના વર્ગ સાથે આત્મા કરતાં શરીરનું સાદશ્ય વધારે છે.

સીપ્સ:—આપ કહો છો તે મતાર્થ છે.

સૌા૦—જ્યારે કોઈ પણ બાબતનો વિચાર કરવા સાર, આત્મા શરીરનો ઉપયોગ કરે છે—અર્થાત્ આંખ, કાન, ઇત્યાદિ ઇન્દ્રિયો દ્વારા પદાર્થોનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મેળવે છે (અને એવા પ્રકારે પદાર્થોનું જ્ઞાન મેળવવાનું સાધન માત્ર શરીર છે) ત્યારે વિકારને માત્ર એવા પદાર્થો ઉપર આત્માની પ્રેરણા શરીર કરે છે એમ કહેવું એ વાસ્તવિક નથી ? એ સ્થિતિમાં દારૂજીઆની પેઠે આત્મા ગૂંચવાય છે, માર્ગ ભૂલે છે ને સયડીઆં ખાય છે; એનું કારણ એજ કે તે એ વખતે જડ પદાર્થ સાથે સંયુક્ત થયેલ હોય છે. પણ એથી ઉલટું એટલે આત્મા જ્યારે દેહની મદદ લીધા સિવાય પોતે પોતાનામાંજ વિચારનિમગ્ન હોય છે, ત્યારે જે શુદ્ધ, અમર અને અવિકારી હોય છે, તેમાંજ તે ગુંથાયેલો હોય છે. અને આ પદાર્થો આત્મા સાથે સન્નિવૃત્તિ હોવાથી તેમાં જ્યારે તે રમમાણ થાય છે - ત્યારે સ્વાધીન હોય છે. આ સ્થિતિમાં તેના ભ્રમનું નિરસન થાય છે, અને અવિકારી પદાર્થો સાથે તેનો યોગ થવાને લીધે તે સ્વતઃ અવિક્રિય રહે છે. આત્માની આ અવસ્થાને “ વિજ્ઞાન ” કહેવાય છે.

સીપ્સ:—આ નિરપણુ આપે બહુ ઉત્તમ રીતે કર્યું, અને ધણું મહત્વનું તત્ત્વ કહ્યું.

સૌા૦—ત્યારે હવે કહેશો કે પદાર્થોના કયા વર્ગ સાથે આત્માનું આદક્ષ્ય છે ?

સીપ્સ:—સૌક્રેટિસ ! મહને એમ લાગે છે કે તમારી વિવાદ-પદ્ધતિથી મન સંપાદન ન થાય એવો મૂર્ખ કે હઠીલો કોઈ બાએજ હશે. અને વિકારી પદાર્થો કરતાં અવિકારી પદાર્થો સાથે આત્માનું સાદક્ષ્ય વિશેષ છે, એ સૌ કોઈ કબૂલ કરશે.

સૌા૦—અને શરીરનું સામ્ય જ્ઞાની સાથે છે ?

સીપ્સ:—ખીજ વર્ગ સાથે—એટલે વિકારી પદાર્થોના વર્ગ સાથે.

સૌં—હવે આપણે આજ વિષયનો ખીજી રીતે વિચાર કરી જોઈએ. આત્મા અને શરીર વચ્ચે જ્યાં સુધી સંબંધ છે ત્યાં સુધી સૃષ્ટિની એવી ઘટના હોય છે કે એ પૈકી એકે આગ્રાધારકતા અને દાસ્ય કરવું અને બીજાએ આગ્રાધારક અને અધિકારી બનવું. હવે આ બન્ને સ્વરૂપમાંનું કયું સ્વરૂપ ઈશ્વરના અંશને અનુરૂપ છે અને કયું નશ્વર અંશને યોગ્ય છે ? આગ્રા કરવાની અને અધિકાર ચલાવવાની યોગ્યતા ઈશ્વરી અંશની છે, અને તાબેદારી તથા આગ્રા હાથેવી એ કામ નશ્વરી અંશને હાજરું છે, એમ તમને નથી લાગતું ?

સીપ્સ:—ખરેખર લાગે છે.

સૌં—તો હવે પૈકી આત્માને અનુરૂપ કયું કામ હોય ?

સીપ્સ:—આત્માનું સામ્ય ઈશ્વરી અંશ સાથે છે અને શરીરનું નશ્વરી અંશ સાથે છે.

સૌં—આટલા પરથી એટલું તો સિદ્ધ થયુંજ કે, આત્માનું સાદૃશ્ય ઈશ્વરી અંશ સાથે છે. તે અમર, પ્રજ્ઞાવાન, વિશુદ્ધ અને અવિનાશી છે; તે સૌ કાળે સમાન છે. અને આ તરફ શરીરનું સામ્ય માનવ અંશ સાથે છે, એટલે તે મૃત્યુને પાત્ર છે; વિષયાસક્ત, સંયોગજન્ય, વિનાશી, નિત્યવિકારી અને અસમાન છે. વારૂ, આ સિદ્ધાન્તનું ખંડન કરવાનાં કે એની વિરૂદ્ધ પ્રતિપાદન કરવાનાં કોઈ પ્રમાણ છે કે ?

સીપ્સ:—નથી, ખરેખરજ નથી.

સૌં—જ્યારે એમ છે ત્યારે દેહ નશ્વર અને આત્મા શાશ્વત છે, એ ઉચિત નથી ?

સીપ્સ:—એ નિર્વિવાદ છે.

સૌં—આ સિદ્ધાન્તને અનુરૂપજ અનુભવ આપણને થાય છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે તેનો જે દૃશ્ય ભાગ એટલે મૃત્યુ પામેલું શરીર (શવ) તેનું કેવળ પૃથક્કરણ અને રૂપાન્તર હોઈ

છેવંટ તે નાશ પામે છે, અને એ સ્થિતિ પણ શવને તરતજ થવા માંડતી નથી. તે પ્રેત વિકાર ન પામતાં જીવું ને તેવુંજ કેટલાક સમય સુધી રહે છે. પ્રાચીન મિસર દેશમાં મશાલો વગેરે બરીને પ્રેતને લાંબી સુદૃઢ લગણુ રાખી મૂકવાનો રિવાજ હતો; અને તે હજારો વર્ષ સુધી એની એ સ્થિતિમાં રહેતાં. જે પ્રેતને સડો લાગે છે, તેનાં પણ હાડકાં વગેરે કાંઈક ભાગ તો જીવનો તેમ રહે છે એ ખરું નથી ?

સીપ્સ:—તદ્વન ખરું છે.

સૌ.૦—હવે જો આત્મા વિષે પૂછતા હો તો, તમે જાણો છો કે તે અદૃશ્ય છે, તેથી તેને અનુરૂપ એવાજ શુદ્ધ, અદ્ભૂત અને અદૃશ્ય એવા એક સ્થળે પાતાળ લોકમાં તે જાય છે, અને દયાધન, વિજ્ઞાનમય એવા ઈશ્વરનું સાન્નિધ્ય તેને પ્રાપ્ત થાય છે, અને ઈશ્વરની મારા ઉપર કૃપા હશે તો એ ગતિ મને એક ક્ષણમાત્રમાં આજ પ્રાપ્ત થશે, એવી મને શ્રદ્ધા છે. આત્માના આ પ્રકારના ગુણ હોવાને કીધે તે શરીરમાંથી વેગળો થયા પછી હવા બેળો બળી જઈ નષ્ટ શા સાડ થાય ? અરે સિમિયસ ! સીપ્સ ! એમ તો કદિ જાનેજ નહિ. અચૂક વિચારમાં વિશ્વાસ રાખો કે, શરીરની સાથે સંગ થયા છતાં જો આત્મા દોષ રહિત રહ્યો હોય, એટલે શરીરના ભોગ વિશે આસક્તિ ન રહેતાં ઉલટો તેનાપર તિરસ્કાર છૂટ્યો હશે અને સ્વરૂપ-માંજ તન્મય થઈ જઈ આત્માની વિસ્મૃતિ નહિ થઈ હોય, અને આજ અસિમ સ્થિતિમાં શરીર તથા આત્માનો વિયોગ થયો હશે તો આ આત્માને દિવ્ય, વિજ્ઞાનમય અને શાશ્વત્ એવા પરમાત્માનું સાન્નિધ્ય પ્રાપ્ત થશે. અને જ્ઞાન્તિ, અજ્ઞાન, ભય, ક્રોધ વગેરે જે દોષો આ જન્મમાં તેનો અતિ છલ કરે છે, તેનું સમૂલ નિરસન થઈ તે આત્માને સુખની પરમાવધિ પ્રાપ્ત થાય છે. શરીરની ઉપાધિમાંથી અલગ રહેવું એજ સાચું તત્ત્વજ્ઞાન છે અને એજ માર્ગ મનુષ્ય

મરવાને તૈયાર થાય છે. આ ગહન અને પવિત્ર શાસ્ત્રમાં જે નિષ્ક્રાંત છે, તે એમ કહે છે કે આત્માને એ ઉત્તમ પદ પ્રાપ્ત થાય, એટલે તે દેવોના સંસર્ગમાં અનેક કલ્પ પર્યંત અત્યન્ત સુખો ભોગવે છે. આપણે આ વાત પર બંસો નથી રાખવો બેઠતો ?

સીબ્સ:—રાખવોજ બેઠજો.

સૌં—પણ શરીરમાંથી બહાર પડતાં દોષયુક્ત અને અપવિત્ર એવી સ્થિતિમાં જો તે આવતો હશે, જો શરીરના વ્યવસાયમાંજ તે નિમગ્ન હશે, એટલે તેનાં સુખો પ્રાપ્ત કરવામાંજ તે ગર્ક થયેલો હશે, વિષયવિશ્વાસમાં લુબ્ધ હોઈ જ્યાં સુધી આ દેહ છે ત્યાં સુધી ખાવું, પીવું અને મોજ મઝા ભોગવવી, એવું માનતો હશે, અને જે આ ચર્મચક્ષુથી દેખાતું નથી, પણ શાસ્ત્રદૃષ્ટિથી સમજાય છે એવું જે તત્વ તેનો દ્રેષ, તિરસ્કાર તથા અનાદર કરશે, તો તે આત્મા શુદ્ધ અને પવિત્ર એવી સ્થિતિમાં બહાર પડશે કે ?

સીબ્સ:—નહિ. તેમ બનવું છેક અશક્યજ છે.

સૌં—તે (આત્મા=જીવ) પવિત્ર સ્થિતિમાં ન જતાં ઉલ્લેખ શરીરના દોષોથી દૂષિત થઈ જાય છે; કેમકે શરીરનો અને આત્માનો જે નિકટ સંબંધ હોય છે, તે સંબંધમાં વિષયસેવનના કામમાં શરીર રમમાણ થયું હોય ત્યારે આત્મા પણ તે કામમાં તેનો સહાયક થયો હોય છે. તેથી તે આત્માને પણ મલીનતા લાગેલી હોય છે.

સીબ્સ:—બેશક, તેમાં વિવાદ નથીજ.

સૌં—સીબ્સ ! જે આત્મા (જીવ) ને આ મળ અડકે છે, તે જડ દ્રવ્ય સ્વરૂપ અને દસ્ય હોય છે, અને એ મળના બારથી દયાયલો આત્મા પોતાનાજ બારથી દસ્યલૌકમાં આવે છે, એટલુંજ નહિ, પણ જે લોક અદસ્ય છે, તેનું દિવ્ય તેજ તે સહી શકતો નથી. અને એનું પરિણામ એ આવે છે કે એ દૂષિત આત્મા રમશાન ભૂમિની આસપાસ ફરતો રહે છે, ને ત્યાંજ જૂત, પિશાય વગેરે

તેને દેખાય છે. એ પિશાચો એટલે એવાજ શરીરદોષથી દૂષિત થએલા આત્માઓ. અને જડ દ્રવ્યાત્મક માત્ર ત્હેને લાગેતો હોવાને લીધે દસ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરી તેને એવીજ અધમ યોનિમાં પડવું પડે છે. મારી માન્યતા પ્રમાણેજ સામાન્યતઃ લોકની પણ સમજ છે.

સીંસઃ—આપનું કહેવું ધણું સંભવિત લાગે છે.

સૌં—વળી બીજી વાત એ સંભવિત છે કે રમશાનાદિક અપાવત્ર સ્થળે દુરવાની સ્થિતિ તે દૂષિત આત્માનેજ, પ્રાપ્ત થાય છે, સારાને નહિ. અને એ સ્થિતિ એટલે તેણે પૂર્વે કરેલાં દુરાચરણનું શાસન છે; અને જે જડ દ્રવ્યસ્વરૂપ મળે તેને એટલેા હોય છે તે ઉપરજ તેની પ્રીતિ રહેવાથી તે પુનઃ નવીન દેહમાં કોઈ કાળે પ્રવેશ કરે છે; અને પૂર્વજન્મે જે દુરાચરણ તેણે કર્યું હોય તેમાંજ ફરી રમમાણુ થાય છે.

સીંસઃ—આપના કહેવાનો બાવાર્ય હું બરાબર સમજી શકતો નથી.

સૌં—માફ કહેવું દૃષ્ટાંતથી સમજી શકારો. કલ્પો કે કોઈએ પેટનેજ પરમેશ્વર માની તેની પૂજા કરી અને નિર્લેજ્જપણાથી પ્રભાદ તથા અમાંગલ્યમાં વખત વ્યતીત કર્યો તો તેને ગધેડાનો કે એવાજ કોઈ પશુનો જન્મ મળે એ વાત સંભવિત હોય એમ તમને નથી લાગતું ?

સીંસઃ—લાગે છે.

સૌં—તેમજ જે આત્માને અન્યાય, જૂદમ, લૂટફાટ વગેરે દુષ્કર્મો પસંદ હોય તેને ચિત્તાનો કે કોઈ એવોજ હિંસક અવતાર આવે છે. એવા આત્માને બીજે કયો જન્મ પ્રાપ્ત થાય ?

સીંસઃ—તેવાને માટે એ સિવાય અન્ય યોનિ લાયક નથી.

સૌં—અને અન્ય આત્માઓની પણ આ સ્થિતિજ વાર એ જેણે જેવાં આચરણ કર્યા હશે, તેને તેના કર્માનુસાર જુદા જુદા પશુના જન્મમાં જવું પડે છે.

સીખ્સ:—તમે પ્રતિપાદન કરેલા તત્ત્વ પ્રમાણે ખીજી વાત શક્યજ નથી.

સાં૦—અને જેમને ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમાં પણ જે ન્યાયથી વર્ત્યા હોય અને જે ઇન્દ્રિયાધિન થયા ન હોય તેમનેજ પરમસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ ન્યાયનિષ્ઠ અને એ સંયમ કેવળ શાસ્ત્રાધ્યયનથી અને મનના સંસ્કારથી પ્રાપ્ત થયેલાં નહિ, પણ નિત્યાન્યાસથી જડાયલાં જોઈએ.

સીખ્સ:—એ સુખ તેમનેજ કેમ મળતું હશે ?

સાં૦—એ આત્મા મરણ પછી, માખી, કીડી કે બીજાં એવાંજ સમજી અને રાંકે જંતુઓના દેહમાં દાખલ થાય છે, અથવા મનુષ્ય-દેહમાં પ્રવેશી સુષ્ણ અને સંયમી બને છે. ઈશ્વર સાથે સાર્થક જે મળવવાનું તે તો યોગવૃત્તિથી જેમણે પોતાનું આયુષ્ય ગાળ્યું હોય તેમનેજ પ્રાપ્ત થવાનું, બીજાને નહિ. ઈશ્વરસાર્થકનું પરમસુખ, સાચા જ્ઞાનીનેજ મળે છે, અને એટલાજ માટે જે ખરા જ્ઞાની છે, તે વિષય-વાસનાને છૂટીને વિષયમુખનો ત્યાગ કરે છે. તેમને કુટુંબનો નાશ થયાનું દુઃખ લાગતું નથી કે પ્રાકૃત આણુસો પ્રમાણે તે દ્રવ્યલોભીની પેઠે દારિદ્ર્યથી ખ્હીતા નથી. તેમજ લોકપણા કે બહુ માનને ઝડાનાર લોકને જનાપવાદ કે અપમાનની જેમ ખીજ લાગે છે, તેમ તેને લાગતી નથી. તાત્પર્ય કે સર્વ સંગનોજ તેણે ત્યાગ કરેલો હોય છે, એટલુંજ નહિ, પણ પોતાની જાતની સુદ્ધા તે સ્પષ્ટ નથી રાખતો.

સીખ્સ:—તેમને માટે એના વિના બીજું આચરણ યોગ્ય હોયજ નહિ.

સાં૦—નહિ, અચૂક નહિ; તેમજ, જેમને આત્માની ખરી કદર છે, અને જે સરીરની સેવામાં આયુષ્ય ગાળી નાખતા નથી, તે વિષયનો ત્યાગ કરવાવાળા છે, અને પોતે ક્યાં જાય છે, એનું જેમને

જ્ઞાન નથી એવા અપ્રયુક્ત બોક્ષની અને તેમની વર્તણૂકમાં ધણો તફાવત હોય છે. ખરા જ્ઞાનથી જે વિરૂદ્ધ હોય, કે તેનાથી મળનારી જે પંચિત્રતા તથા શુદ્ધિ તેને અંતરાયભૂત હોઈ મોક્ષને જે પ્રત્યવાય આણનારી હોય એવી કોઈ પણ વાત કરવી નહિ, એવી તેમની દૃઢ સમજીત હોય છે. અને તેથી તે તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર સર્વાંશે દબાણ કરી, તે જે રસ્તો બતાવે તેજ રસ્તે વળે છે.

સીખસ:—સૌકેટિસ ! આપનું કહેવું હું બરાબર સમજી શકું નહિ.

સૌં—હું તમને તે સ્પષ્ટ રીતે કહું છું. સાંભળો. જાણે આત્માને સાંકળદંડવડે શરીરમાં જડી દીધો છે. તેથી આત્માને જે કંઈ જોઈએ છે તે પોતે પોતાની મેળે પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તે સંપાદન કરવા સાદું શરીરરૂપ સાધનનો તેને અવશ્ય આશ્રય લેવો પડે છે. તેથી આત્મા અજ્ઞાનસમુદ્રમાં ડૂબે છે. આ વિશે વિચાર કરીને તત્ત્વજ્ઞાનીઓ શરીર સાથેના સંબંધથી છૂટા થવા મથે છે. એ સંબંધ વાસનારૂપ હોય છે, ને તેથી જેમ કેદી પોતાના પગમાંની બેડીને મજબૂત કરી લે, તેમ શરીરના પ્રતિબંધમાં પડેલો આત્મા વાસનાપાશથી પોતાને બંધન કરી દે છે. એ પ્રતિબંધની સ્થિતિમાં આત્મા હોય છે, ત્યારેજ તે આત્માને તત્ત્વજ્ઞાન મળીને તેને સામ્ય રીતે ઉપદેશી તેનું સમાધાન કરે છે. બાહ્ય નેત્રાદિક ઇન્દ્રિયોથી આપણને જે જ્ઞાન મળે છે, તે શુદ્ધ જ્ઞાન નથી. માટેજ જરૂર જેટલો ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરી લઈને પોતાને ઠેકાણે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવો અને પ્રત્યેક વસ્તુનો મોહ ઉત્પન્ન કરનાર જે બહિરંગ તેનો બેદ કરી તેનું ખરું અંતરંગસ્વરૂપ પૂર્ણપણે જાણખવું, અને ઇન્દ્રિયોની બીજી કસોટીમાં ઉતરી, આત્માની કસોટીમાં જે ન ઉતરે તે મિથ્યા છે, અને પોતાની ઇન્દ્રિયોદ્વારા જે પ્રત્યક્ષ થાય છે તે અર્થાત્ દૃશ્ય વર્ગમાંનું છે પણ જે આત્માનેજ માત્ર પ્રત્યક્ષ હોય છે તેમ દૃશ્ય અને શ્રેયવર્ગમાંનું છે, એમ તત્ત્વજ્ઞાન આત્માની

સમન્વૃત કરે છે. મતલબ કે આપણી મુક્તાવસ્થામાં જે કાંઈ સંબંધન-
કર્તા હોય તે વર્ણ્ય કરવું, એવી દૃઢ ખાત્રી થયેલી હોવાથી ખરૂં
તત્વજ્ઞાનીનો આત્મા શરીરનાં સુખ-જેવાં કે કામ, ભય, શોક વગેરેનો
તિરસ્કાર કરે છે. કારણ કે તે જાણે છે કે પુષ્કળ સુખોપભોગ કર્યા
પછી કે શોક, ભય અને ખીજ મનોવિકારને આધિન થયા પછી
દ્રવ્યનાશ, આરોગ્યનાશ, ઇત્યાદિ સર્વને જાણીતા છે તેવાં અનેક
નુકશાનો તો થાય છેજ, પરન્તુ એ સધળામાં જે મોટી હાનિ થાય
છે, તે સૌ કરતાં વધારે જોખમકારક અને ભયંકર છે.

સીંહસઃ—તે કઈ વાર ?

સૌં—તે એ કે, સુખ અથવા દુઃખનો અનુભવ તેને વારં-
વાર થયાં જવાથી જે જે સુખને કે દુઃખને કારણુ મળે છે તે તે
ખરૂં ન છતાં તે આત્માને ખરૂં લાગે છે. અને દૃશ્ય ઇન્દ્રિયગમ્ય
અને સુખદુઃખને કારણુ થનારા સર્વ પદાર્થોનો એજ ધર્મ છે.

સીંહસઃ—તમે કહો છો તે ખરૂં છે.

સૌં—તો આત્માના પ્રતિબંધનું મુખ્ય કારણુ એ મનોવિકાર
છે એ ખરૂં કે નહિ ?

સીંહસઃ—એ શી રીતે વાર

સૌં—પ્રત્યેક સુખ અને દુઃખને મજબૂત તથા તીક્ષ્ણ ખીલા
હોય છે, અને એ ખીલાથી શરીર અને આત્મા એટલા મજબૂત
જકડાઈ જાય છે કે આત્મા જડદ્રવ્ય રૂપ અને શરીરમય થઈ જાય
છે. અને તેથી ઇન્દ્રિયોને પ્રત્યક્ષ થનારા પદાર્થો સિવાય ખીજ ખરા
પદાર્થો કાંઈજ નથી, એમ તેને લાગે છે; કારણુ કે આત્મા અને
દેહની સરૂપતા થયેલી હોવાને લીધે શરીરનાં જે સુખો અને શરીરની
એટા, તેજ અનુક્રમે આત્માનાં સુખ અને આત્માની એટા બને છે.
તેથી મૃત્યુ પછી અધોલોકમાં તે પવિત્ર સ્થિતિમાં ન ઉતરતાં શરીર-
ના મજાથી ખરડાયલા તત્કાળ ખીજ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. ભૂમિના

ઉદરમાં જેમ ખીજને મૂળ કાંટા વગેરે ફટીને તે લાંબ પાછા દબાઈ જાય છે, તે પ્રમાણે આત્માનું પણ થઈને તે જડ દેહમાંજ રમમાણુ હોઈ નિષ્કલંક અને વિશુદ્ધ એવાં ઈશ્વરીતત્ત્વથી તેનો સહવાસ સર્વ રીતે બંધ થઈ જાય છે.

સ્ત્રીપ્રસન્ન—તમે કહો છો તે સત્ય છે.

સૌં—એટલાજ માટે ખરા તત્ત્વજ્ઞો, સંયમ અને ધૈર્ય સંપાદન કરવાનો અભ્યાસ પાડે છે. અમારૂં કહેવું તમને અશ્વિકર લાગે છે ?

સ્ત્રીપ્રસન્ન—નહિજ.

સૌં—અને સૌ તત્ત્વજ્ઞોને આજ વાત ગમશે. આત્મા શરીરમાંથી છૂટો પડ્યા પછી પુનઃ તેને ઐહિક સુખની પાછળ પડવું અને ફરીથી ભય, શોક વગેરે વિકારોને વશ થવું, વળી બંધનમાં આવી ફરી ચક્ર ઉપર ચઢવું એવી કામના ખરા તત્ત્વજ્ઞાનીના ધ્યાનમાં કે મનમાં કદિજ આવશે નહિ. તત્ત્વજ્ઞોના મનની સ્થિતિ એનાથી તદ્દન ઉલટીજ હોય છે. તેની વૃત્તિ પ્રશાન્ત હોઈ મનોવિકારનો પવન સરખો પણ લાંબો નથી. સારાસારની વિચારશક્તિથી જે યોગ્ય લાગે, તેજ તે આત્મા કરે છે. જે સત્ય છે, દિવ્ય છે, અવિકારી છે અને જ્યાં મતને કરો અવકાશજ નથી, એવાં પ્રભુનાં સત્યોનું ચિંતન કરવામાંજ તે નિમગ્ન રહે છે. અને એ મહાન્ તત્ત્વો વડેજ તે આત્માનું પોષણ થાય છે. જ્યાં સુધી દેહ અને આત્માનો સંબંધ છે લાંબો સુધી એજ માર્ગ ચાલવું જોઈએ, એવી તેની ખાત્રી થવેલી હોય છે. જે અમર સત્ત્વમાંથી આપણને જન્મપ્રાપ્તિ થઈ તે સત્ત્વ સાથે મૃત્યુ પછી આપણે મેળાપ થઈને માનવ જન્મની સર્વ માતનામાંથી આપણે મુક્ત થઈએ, એવી તે આત્માને દૃઢ આશા હોય છે. આમ આ તત્ત્વને અનુસરીને વર્તન રખાય, તો પછી આત્માને શાનો ભય રહે ? દેહથી છૂટા થયા પછી તે હવામાં બળી જઈ નષ્ટ થશે, એવો ભય તેણે શા વારતે રાખવો ?

આટલું સંભાષણ થયા પછી સૌકેટિસ સ્તબ્ધ રહ્યા, અને જે વિષયનું આટલો વખત વિવેચન ચાલતું હતું તેનુંજ તે મનન કરતો બેઠો હોય એમ અમને લાગ્યું. અમારામાંના પણ ઘણાક એજ સ્થિતિમાં હતા. સીપ્સ અને સિમિયસ કોઈ કોઈવાર પરસ્પર બોલતા, આ બે જણને પરસ્પર બોલતા બેઈ ‘તમે શા વિષે બોલો છો?’ એમ કહી સૌકેટિસે તેમને પૂછ્યું:—“મારા કૌટિકમમાં કંઈ હોય છે એવું તમને લાગે છે? લાગતું હોય તો શંકા પૂછવાને અને આક્ષેપ લેવાને પુષ્કળ જગા છે, પણ કોઈ પૂછનાર માત્ર મળવો જોઈએ. તમે કોઈ ખીજ બાબત વિષે બોલતા હો તો મારે કંઈ કહેવાનું નથી. પણ તમને જે કે પૂછવાની શંકા ન હોય તોપણ એક વાત મારે તમને પૂછવાની છે, તે એ કે, જે બાબત વિષે આપણે આટલો વખત વિવાદ કર્યો, તે સિદ્ધ કરવાનો આનાથી સરજ ખીજે કોઈ માર્ગ છે? જે હોય ને તેની અર્થા કરવામાં મારા તરફથી મદદ થવા જેવું હોય તો કૃપા કરીને મને એ વાદમાં તમારો ભાગીદાર કરો.”

સિમિયસ:—હું તમને તદ્દન સાચું કહું છું. થોડીવાર પહેલાં સીપ્સના તેમજ મારા મનમાં કંઈકે શંકાઓ પૂછવાનું આવ્યું હતું. અને તે શંકાનું સમાધાન થવું જોઈએ એવી અમારી ઇચ્છા હતી, તેથી તે પૂછવાનું હામ અમે આપસ આપસમાં એક ખીજ ઉપર નાખતા હતા. હાલના આ કહણ પ્રસંગે આમદથી પ્રશ્ન પુછી આપને ત્રાસ આપવાની અમને બ્હીક લાગતી હતી.

સૌકેટિસે હસીને જવાબ વાળ્યો, “હાલની મારી અવસ્થામાં મારા પર કંઈજ શંકા નથી એવું જે હું તમને સમજાવી ન શકું તો ખીજ લોકોની તેવી સમજીત કરવી એ બહુ કઠણ છે. બવિધ્યમાં બનનારા બનાવોનું જ્ઞાન રાજદંસ પક્ષીને જેટલું હોય છે તેટલું મને નથી, એવું તમને લાગે છે. મૃત્યુ નજીક આવતું જાય એટલે તે પક્ષી હમેશના કરતાં વધારે આનંદથી નાચવા લાગે છે. દારણ જે

ઈશ્વરની આપણે ઉપાસના કરીએ છીએ, તેની પાસે હવે આપણે
જઈશું એવી લાગણીથી તેને આનંદ થાય છે. પણ મનુષ્યોને મરણ-
નો ભય લાગે છે તેથી એ પક્ષીઓને પણ મરણનું દુઃખ લાગ-
વાથી એ પક્ષી પણ કરણ સ્વર કાઢી પોતાનો શોક પ્રકટ કરે
છે, એવો એ પક્ષીનો કોઈ ઉપદાસ કરે છે; પણ ખરું મહત્ત્વ તેમ-
નાથી સમજાતું નથી. ભૂખ લાગે કે ટાઢ વાય, અથવા કશી ઈર્ષ્યા
થાય, ત્યારે કોઈ પણ પક્ષી ગાતું નથી, એ વાત મનુષ્યના ધ્યાનમાં
આવતી નથી. જે પક્ષીનું ગાયન કેવળ વિલાપ હોઈ ખરેખર શોક-
થીજ ઉદ્ભવે છે, એવાં બુદ્ધિમંત્ર વગેરે પક્ષીને ભૂખ લાગે કે ટાઢ
વાય તો ગાતાં નથી. તે ગમે તેમ હોય પણ એ પક્ષીઓ શોક થ-
વાથી ગાતાં નથી, અને હંસ તો શોકાતુર થઈને ગાય છે એ કહેવું
તદ્દન ખોટું છે. તે અપાલો દેવના ભક્ત છે અને તેમનામાં ભવિષ્ય
જાણવાનું સામર્થ્ય છે; તેથી મરણ પછી પરલોકમાં આપણને સુખ
પ્રાપ્ત થવાનું છે એવું ભવિષ્ય જાણીને એ પક્ષી મરણના દિવસે
હમેશના કરતાં અધિક આનંદથી ગાય છે. તે પક્ષી પ્રમાણે હું પણ
અપાલોનો ભક્ત છું. એ પક્ષી જેમ તે દેવને અર્પણ કરેલું છે, તેમ
હું પણ તેને અર્પણ થયેલો છું. તેમના અને મારો સ્વામી એકજ
છે અને મને પણ તેમની પેઠે ભવિષ્ય જાણવાનું સામર્થ્ય તે પ્રભુ
પાસેથીજ મળેલું છે. અને આને લીધે તેમને જેમ મરણનું દુઃખ
લાગતું નથી, તેમ મને પણ લાગતું નથી. તેથી મને કરેલી શિક્ષા
અધિકારી લોકોએ જ્યાં સુધી અમલમાં આણી નથી, ત્યાં સુધી તમે
મનમાં આવે તે પ્રશ્ન પૂછી તમારી શંકાઓનું સમાધાન કરી લો.

સિમિયસઃ—આપનું આ અભિવ્યક્ત સાંભળી અમને ઘણો
સંતોષ થયો. આપ શંકાનું સમાધાન કરવા તૈયાર હો, તેથી હું
પહેલાં મારી શંકા પૂછું છું, પછીથી સ્પષ્ટ તેની શંકા પુછશે. ખરું
તત્ત્વ આ જન્મમાં સમજવું છેક અસંભવનીય ન હોય, તોપણ

કંઈ છે, એ તમારી પેઠે મને પણ કબૂલ છે. તેમજ આપણે જે બોલીએ છીએ તેના પૂર્ણ વિચાર ન કરવો કે કોઈ પણ વિષયને પૂર્ણપણે અંત લાવવાનો પ્રયત્ન ન કરતાં તે વિષયના કાઠિણ્યથી હરી તેનું પરીક્ષણ છોડી દેવું એ આજસુ અને નિર્ણય માણસનું લક્ષણ છે, એ પણ મને કબૂલ છે. કારણ, જ્ઞાન મેળવવાના માર્ગ બે છે; એક તો ખીન્ન પાસેથી આપણે ખરી બીના શીખી લેવી જોઈએ, કે જાતે પરિશ્રમ કરીને આપણી વિચારશક્તિથી શોધી કાઢવું જોઈએ. બંને માર્ગથી જો સિદ્ધિ ન થાય તો સર્વ પ્રમાણમાં જે પ્રમાણ અતિશય સખળ હોય તેને પકડી બેસવું જોઈએ. સમુદ્રમાં તોફાન થાય ત્યારે જેમ જમીન આવતા સુધી તે બચમાંથી બચાવવાનું વહાણ એજ સાધન છે એવો બરોંસો રાખી તેનોજ આશ્રય લઈને રહીએ છીએ, તેજ પ્રમાણે બવસાગર તરી જવાનું સાધન જે પર-મેશ્વરપ્રેરિત સત્ત્વજ્ઞાન તે પ્રાપ્ત થતા સુધી જે સર્વમાં સખળ કારણ હોય તેનોજ આશ્રય આપણે લેવો જોઈએ. હવે તમે જ્યારે મને પરવાનગી આપી, ત્યારે પ્રશ્ન પુછવાને કાંઈજ સંકેત રહ્યો નથી. જો હું આ પ્રસંગે તમને મારી શંકાઓ નહિ પુછું તો મારા મનમાં પાછળથી નકામી શંકા ખુલ્લા કરશે. મને અને સ્તીખસને હૃદયેશને તમે જે પ્રતિપાદન કર્યું તેનું મનન કરી જોતાં તમે જે પ્રમાણે ક્યાં તે પુરતાં નથી એમ મને લાગે છે, અને હું તે ખુલ્લા દિલથી જાહેર કરું છું.

સૌં—સિમિયસ, તમને એમ લાગવાને યોગ્ય કારણ હશે, પણ મારા પ્રતિપાદનમાં તમને ક્યાં અપૂર્ણતા દેખાય છે વાર ?

સિમિયસ—મને જે ન્યૂનતા દેખાય છે તે એ કે તમે આત્મા વિષે જે વાતો કહી, તેજ સારંગીમાં જે સ્વરોનો મેળ હોય છે તેને પણ લાગુ પડે છે. કારણ સારંગીના તાર જે બરોબર સંધાય અને તેના સરતું જે ઐશ્ય થાય તો તે ઐશ્ય પણ

અદૃશ્ય, અમૂર્ત, અત્યુત્કૃષ્ટ અને દિવ્ય છે, અને તે તાર તથા સારંગીનું ખોખું એ મળીને તેનું જડદ્રવ્યરૂપ અને સંયોગજન્ય શરીર બને છે. તેમજ તે સારંગીનું ખોખું બાંગી જાય અને તે તાર તુટી જાય એટલે સારંગીનું તે શરીર નષ્ટ થાય તોપણ તે સૂરનો મેળ કાયમજ છે, એમ કોઈ કહેશે નહિ કે ? કારણ, તાર તુટ્યા તોપણ સારંગી છે તેની તેજ છે; કે સારંગી બાંગ્યા પછી કે સારંગીના તાર કાઢી લીધા પછી પણ તે તાર જેવાને તેવા રહે છે. તેથી આ અમર અને દિવ્ય સૂરસંયોગ નષ્ટ થવો એ અશક્ય છે, એવું કોઈ સહજ કહેશે. એટલુંજ નહિ, પણ સારંગીનું ખોખું તુટવાથી અને તાર તુટવાથી પણ સૂરસંયોગ જેવાને તેવાજ કાયમ રહે એ પણ સ્પષ્ટ છે. કારણ, અમારી એવી સમજ છે કે, એ સૂરસંયોગનું અને આત્માનું સાદૃશ્ય છે. અને શીત, ઉષ્ણતા, આદ્રીતા અને શુષ્કતા મળીને જેમ આપણું શરીર બન્યું છે, તેમજ એ અનેક મિશ્ર ગુણોના યથાયોગ્ય પ્રમાણથી ઉત્પન્ન થનારું જે ઐશ્ય તેજ અમારો આત્મા. એ આત્મા એટલે સૂરોની સંધિ પ્રમાણે કેવળ ઐશ્ય હોય, તો રોગને લીધે જો આપણું શરીર જકડાય કે અકડાઈ જાય તો આ આત્મા દિવ્ય છતાં પણ નાશ પામશે, અને એને માટે દહાન્ત તંત્રવાદનું છે. તેમજ દરેક પ્રાણીનું શરીર મરણ પછી કાઢી જતા સુધી કે તેનું દહન થતા સુધી તે લાંબો વખત ટકે છે એ દેખીતું છે. સારાંશ, તમારા પૂર્વપક્ષની વિરૂદ્ધ એમ કહી સકાશે કે, શરીરના જે ગુણ છે તેના મિશ્રણથીજ જો આત્માની ઉત્પત્તિ થતી હોય તો મરણની સ્થિતિમાં આત્મા પ્રથમ લય પામે છે.

આમ સંભાવણુ થયા પછી અમારામાંના દરેક તરફ બરાબર નજર ફેરવીને સ્ક્રાફેટિસ હસતાં બોલ્યો, "સિમિયસ ધણા ડહાપણથી બોલે છે. તેણે પોતાનો પૂર્વપક્ષ ધણી ઉત્તમ રીતે રજુ કર્યો છે, અને તેણે જે આલેખો કર્યા છે તેનું સમાધાન મારા કરતાં અધિક ચાતુર્યથી

તમારામાંના ખીજા કોઈને કરતાં જો આવડતું હોય તો તે કરોને ? મારો કોટિક્રમ અને તે ઉપરનો અપવાદ સિમિયસને ઘણી સારી રીતે સમજાયાં છે. પણ સિમિયસની ચંકાઓનું સમાધાન કરવા પહેલાં સ્વીપ્સનું શું કહેવું છે તે આપણે સાંભળી લઈએ. કારણ, એમ કરવાથી સિમિયસને શું ઉત્તર આપવો એ વિષે વિચાર કરવાને વખત મળશે, અને બંનેનું કહેવું સાંભળી લીધા પછી તેમનો કોટિક્રમ જો સરખોજ હશે અને યુક્તિસિદ્ધ દેખાઈ આવશે, તો અમે હારીશું, તેમ નહિ હોય તો અમે અમારા મતને સંગીન સમજશું. સ્વીપ્સ, મેં જે પૂર્વપક્ષ કર્યો છે તે તમને માન્ય ન હોય તો તમારું શું કહેવું છે તે કેમ કહેતા નથી ?

સ્વીપ્સ:—તમારા પક્ષનું તમે જે સમર્થન કર્યું તે મન્દ અને અપૂર્ણ છે. અમે પહેલાં જણાવ્યો તેજ દોષ તેમાં છે. શરીરમાં પ્રવેશ કર્યા પહેલાં આત્માનું અસ્તિત્વ હોય એ વાત તમે ઘણી સારી રીતે કહી અને તે સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ પણ કરી બતાવી. પરંતુ મરણ પછી પણ આત્માનું અસ્તિત્વ છે એ વાત કદી કબૂલ નહીં કરવાનો જો કે મારો મત છે, તોપણ સિમિયસનો એક આક્ષેપ મને કબૂલ નથી. તેનું એવું કહેવું છે કે, શરીર કરતાં આત્માને વધારે સામર્થ્ય નથી, અધિક અમરપણું પણ નથી. પણ મને તો એમ લાગે છે કે, શરીરના કરતાં આત્મામાં જે ઉત્તમતા છે તેની પરિમિતિજ નથી. જ્યારે એમ છે ત્યારે આત્માને મરણ પછી પણ અસ્તિત્વ છે એવું તમે કેમ માનતા નથી, એવો આક્ષેપ આવ્યોજ. મનુષ્ય મરણ પામ્યા પછી તેના જીવીતનો જે અતિશય દુર્બળ ભાગ એટલે તેનું શરીર તે જો રહેતાં હોય તો તેના કરતાં અધિક અમર પણ જે ભાગ—એટલે તેનો આત્મા—તે તો અવશ્ય રહેવોજ જોઈએ. હવે એ આક્ષેપ ઉપર જે ઉત્તર હું આપવાનો છું તે સમર્પક છે કે નથી તે તરફ દંઈક લક્ષ આપો. મારો આશય સ્પષ્ટ કરવા માટે સિમિયસની પેઠે હું

પણ એક દૃષ્ટાન્ત આપું છું. ધારો કે કોઈ દરજી મરણ પામ્યો છે. તેના મોત પછી સિમિયસના અભિપ્રાય પ્રમાણે કોઈ એવું કહી શકશે કે તે દરજી મર્યો નથી, કોઈ પણ ઠેકાણે તે હયાત છેજ; કારણ, તેણે પોતે મહેરવા સાર કરેલું તેનું અંગરખું કાયમ છેજ તેથી તે દરજી પણ હયાત છેજ. આ પ્રમાણ ઉપરથી જો કોઈની ખાતરી નહિ થાય તો મનુષ્ય વધારે દિવસ ટકે છે કે તેનાં કપડાં વધારે દિવસ ટકે છે, એવો પ્રશ્ન કરી શકશે. મનુષ્ય વધારે દિવસ ટકે છે એવોજ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આવશે; અને વધારે અશાશ્વત જો અંગરખું તે જો હજી કાયમ છે તો અંગરખું-દરજી-છેજ છે, એવો કૌટુંબ તમારા વેદાન્તીઓ કરવા જશે. અરે સિમિયસ, આ તમારા કૌટુંબ ઉપર અમારો આક્ષેપ એ છે કે, તમે જો દૃષ્ટાન્ત લો છો તે ભૂલભરેલું છે, અને એનું કારણ કહું તે સાંભળો.

પ્રથમદર્શને આ આક્ષેપ હસવા જેવો લાગશે એ ઉધાડું છે. કારણ, આખા આયુષ્યમાં તે દરજીએ એ એકજ અંગરખું પહેર્યું એમ નથી. તેણે સેંકડો અંગરખાં વાપર્યાં અને આ છેવટનું અંગરખું વાપરી તે કાટતાં પહેલાં તે મરણ પામ્યો, તેથી દરજીના મરણ પછી અંગરખું તેની પાછળ રહ્યાની વાત જો કે ખરી, તોપણ અંગરખા કરતાં માણસ ઓછી શાશ્વતીનો છે, એમ કહી શકાય નહિ. દરજી અને તેણે શીવેલાં કપડાં એ દૃષ્ટાન્ત આત્મા અને શરીરના યુગ્મને લગભગ બંધબેસતું છે; કારણ, દરજી અને કપડા વચ્ચે જે પરસ્પર સંબંધ છે, તેજ આત્મા અને શરીર વચ્ચેનો છે; અને તેથી જ એ ઉભયનું સામ્ય છે એમ કોઈ પ્રતિપાદન કરે તો તે ખોટું નહિ કહેવાય. કારણ, આત્મા અધિક શાશ્વત અને શરીર અધિક નિબળ અને અધિક અશાશ્વત એમજ પ્રતિપાદકો કહી શકશે. તેમજ તે આત્મા જો ઘણાં વર્ષ ટકનારો હશે તો તે કેટલાંક શરીરો ધસશે એવું પણ પ્રતિપાદન થશે. કારણ, મનુષ્ય જીવતો હોય ત્યારે પણ

તેનું શરીર ઘસાવું જાય છે, અને જે શરીર ઘસાવું જાય છે તેમાંથીજ તે આત્મા પોતાને નવું નવું પ્રાવરણ કરે છે. એમ થતાં થતાં જ્યારે તે આત્માજ મરણ પામે છે તે વખતનું તેનું જે શરીર તેજ તેનું છેવટનું પ્રાવરણ (પહેરણ) છે, અને તે પ્રાવરણ ફાટતાં પહેલાં આત્મા લય પામે છે એટલુંજ. આત્મા નષ્ટ થતાંની સાથેજ શરીર સડી સડીને ગળી જાય છે અને તેની મૂળની પ્રકૃતિસિદ્ધ દુર્બળતા વ્યક્ત થાય છે. મતલબ કે, મરણ પછી આત્માની સ્થિતિ હોય છે એવું તમારા ક્રાટિકમ ઉપરથી પૂર્ણપણે સિદ્ધ થયું એવું તાત્પર્ય આ ઉપરથી નીકળતું નથી. કારણ, આપણા આત્માને જન્મ પહેલાં સ્થિતિ હોતી નથી; પણ એથી હિલકું કેટલાક આત્મા મરણ પછી પણ રહે છે, અને તે વારંવાર આ લોકમાં જન્મમાં આવી શકશે અને છેવટે લય પામશે. કારણ, શરીર કરતાં આત્મામાં જે વધારે શુદ્ધ છે તે એટલેજ કે તેને અનેક જન્મ થાય છે, અને માણસો એક પછી એક અનેક અંગરખાં ફાટે છે તે પ્રમાણે એકજ આત્મા અનેક શરીર ધારણ કરે છે, એટલીજ ખીના કળલ કરીએ તોપણ એક બાબત બાકી રહે છેજ, તે એ કે, વારંવાર જન્મમાં આવતાં આવતાં આત્મા દુર્બળ થતાં થતાં ક્ષીણ થઈ જ્યારેક પણ એક વખત મરણ પામે છે. એવું જો છે તોપણ ક્યા શરીરના મૃત્યુ સાથે આત્માનું મૃત્યુ થશે એ કોઈને સમજાતું નથી. એવી જ્યારે સ્થિતિ છે, ત્યારે જે મરણ થી ખીતો નથી તે તદ્દન મૂર્ખ હોવો જોઈએ, અગર તો આત્મા અગર અને અમર છે એમ જો તે માનતો હોય તો તે તેણે સિદ્ધ કરી આપવું જોઈએ. એમ ન હોય તો શરીરની સાથે આત્માનો પણ અવસ્થ નાશ થવાની ધારતી તેને સહસ્રાજ લાગવી જોઈએ.

આ જુદી જુદી શંકાઓ સાંભળી અમને ઘણું ખરાબ લાગ્યું. સૌકેટિસનો ક્રાટિકમ સાંભળી અમારી તુરતનીજ ખાતરી થતી હતી, એટલામાં તો આ શંકા દાઢી. એથી ફરીથી અમે ગુંચવાયા અને

તેણે પહેલાં જે નિરૂપણ કર્યું હતું તે વિષે અમારા મનમાં અ-
શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ એટલુંજ નહિ, પણ આગળ જે કાંઈ તે દહેવાનો
હતો તે વિષે પણ અશ્રદ્ધા ઉપજવા લાગી. કારણ, અમને એમ થવા
માંડ્યું કે, કોં તો વાદનો વિષય હતો તેનો નિર્ણય કરવા જેટલી
ચોક્કસતા અમારામાં નહિ હોય, કે સૈક્રેટિસનો કોટિક્રમ બરોંસો રાખવા
લાયક નહિ હોય.

એક્રિટિકસ:—તમને ખરાબ લાગ્યું એમાં અમને કાંઈ નવાઈ
લાગતી નથી. કારણ તમે આ હકીકત જ્યારે કહી, ત્યારે મારા મન-
માં એમ આવવા માંડ્યું કે, સૈક્રેટિકસનો સપ્રમાણ કોટિક્રમ જો
એવો શંકાસ્પદ ઠરે, તો હવે પછી આપણે બરોંસો પણ શાના
ઉપર રાખવો ? ખરૂં પુછો તો આત્મા એટલે સ્વરોનો મેળાપ છે,
એવોજ સિમિયસે આક્ષેપ લીધો તે આક્ષેપથી હું થક્ર થક્ર જાડું છું.
મારો પોતાનો મત પણ પહેલેથી એવોજ હતો, તેથી મારો પણ તે
ઉપરથી બરોંસો હવે ઉડી ગયો. માટે આત્મા અમર છે એ વિષે
મારી પણ ખાતરી થવા સારૂ સાધક પ્રમાણે મારે સમજવાં જોઈએ.
ત્યારે હું તમને ઈશ્વરની આજ્ઞા ધરને પૂછું છું કે, તમારી પેઠેજ સૈ-
ક્રેટિકસ ચીડાયો, તેની હમેશાંની શાંતચિત્તિ તેવીજ રહી, અને તેણે
પોતાનું કહેવું પૂરવાર કરવા સારૂ જે પ્રમાણે આખ્યાં તે ઉપરથી
તમારા મનનું સમાધાન થયું કે નહિ, કે એ પ્રમાણમાં પણ કાંઈક
દોષો હતા, વગેરે ખુલાસાથી મને કહો.

ફીદો:—મારી આખી જીંદગીમાં હું સૈક્રેટિકસની તારિફ કરતો
આવ્યો છું, પણ આ વખતની તેની ચિત્તિ જોઈ તેના વિષે મારા
મનમાં જે પૂજ્યભુક્તિ ઉત્પન્ન થઈ તે તમને શું કહું ! સૈક્રેટિકસ જેવા
મનુષ્ય પાસે બધાં સાધક પ્રમાણે તૈયારજ હતાં એમાં નવાઈ નથી;
પણ આ જુવાન છોકરાઓએ જે આક્ષેપ ઉપર આક્ષેપ રચ્યું,
તે સાંભળવામાં જે શાંતિ, સહનશીલતા અને ઉત્ક્રાંતચિત્તિ

પ્રકટ કરી તે ખરેખર ઘણીજ પ્રશંસનીય હતી. તેમજ એ આક્ષેપોનું પરિણામ અમારા મનપર શું થતું હતું તે નક્કી કરવામાં અને તેનો પરિહાર કરવામાં જે ચાતુર્ય તેણે બતાવ્યું તે પણ અત્યંત સ્તુત્ય હતું. કોઈ ફોજનો કચરધાણ નીકળીને સિપાઈઓ નાસવા માંડે ત્યારે ચતુર સેનાપતિ નાસતા સિપાઈઓને ફરીથી ઉત્તેજન આપી, તેમનામાં વીરતા-શૌર્ય ઉત્પન્ન કરી ફરીથી મોઢાં ફેરવાવી લડાઈ શરૂ કરાવે છે, તેજ પ્રમાણે સૌકેટિસે અમને વાદમાં પ્રવૃત્ત કર્યા.

એ—એ તેણે કેવી રીતે કર્યું ?

ફીદોઃ—તેજ હું હવે તમને કહું છું. સૌકેટિસ એક પક્ષંગ ઉપર બેઠો હતો. ત્યાં તેની પાસેજ તેના જમણા હાથ તરફ એક નાના પક્ષંગ ઉપર હું પણ બેઠો હતો. સામા પક્ષનું બોલવું થઈ રહ્યા પછી મારા માથાના વાળ ઉપર હાથ ફેરવી ખાંધ ઉપર જે વાળ લટકતા હતા તેમાંથી હમેશનાં વહિવટ પ્રમાણે મોજની ખાતર થોડી લટકે હાથમાં પકડી તેણે મને કહ્યું, “ ફીદો, આ મુદ્દર વાળ તું કાઢે કાતરી નહીં નાખે કે ? ” મેં કહ્યું, “ હા, ધણું કરીને કાઢેજ હું વાળ કાતરી નાખવાનો છું. ” સૌકેટિસ બોલ્યો, “ મારું સાંભળવું હોય તો તું કાલ મુધી વાટ જોઈશ નહિ. ” “ કેમ વાદ ? ” એવું મેં પૂછ્યું ત્યારે સૌકેટિસે ઉત્તર આપ્યો, “ આપણા મતનું મંડન જે આપણને કરતાં આવડે નહિ, તો આપણે બને જાણે આપણા વાળ ઉતારવા જોઈએ. તારી જગોએ જે હું હોત અને વાદમાં મારો પરાજય થયો હોત, તો સિમિથસ અને સીન્સના પૂર્વપક્ષનું મંડન થયા સિવાય વાળ નહિ રાખવાનું મેં પશુજ લીધું હત. ” મેં કહ્યું, “ પણ એકબાજે બે શત્રુની ઉપર એકદમ હુમલો કરવો નહિ એ જુની કહેવત તમે બૂઝ્યા હો એમ મને લાગે છે. ” “ તો પછી તમે મને મદદમાં કેમ લેતા નથી ? ” એવું સૌકેટિસ બોલ્યો. “ તમે મને મદદ કરશો કે હું તમને મદદ કરીશ ? ”

“તે ગમે તેમ હોય, આપણાથી એક દોષ ન થાય તે માટે આપણે હાંશીઆરી રાખીએ એટલે થયું.” “તે દોષ કયો” એમ મેં પૂછ્યું, ત્યારે સૉક્રેટિસ બોલ્યો, “તે દોષ ‘યુક્તિદ્વેષ’ નામથી ઓળખાય છે. કેટલાક લોક જેમ મનુષ્યજાતિનો દ્વેષ કરે છે, તેવીજ રીતે કોઈ યુક્તિનો એટલે સમર્પક તર્કનો દ્વેષ કરે છે. એવા પ્રકારનો યુક્તિ-દ્વેષ અતિશય ધાતક છે, અને એ યુક્તિદ્વેષનું અને મનુષ્યદ્વેષનું મૂળ એકજ છે. આપણો કોઈ સનેહી ધણો સાચો, આયપતવાળો અને બરોસાપાત્ર છે એમ સમજી પૂછગાછ કયાં સિવાય કે કોઈ ખખર-દારી રાખ્યા સિવાય આપણે તેના જામીન થઈએ છીએ; પછી અનુભવથી તે લુચ્ચો અને વિશ્વાસઘાતી છે એમ આપણને જણાઈ આવે છે; એ પ્રમાણે બે ચાર વખત ઠેસ લાગે એટલે આખું જગત જુહું છે એવી આપણી સમજ થઈને કોઈ ઉપર પણ બરોસો ન રાખવો એવું આપણને લાગે છે. આવાંજ દારણોથી મનુષ્યજાતિ વિષે દ્વેષ આપણા મનમાં લાગે છે એવું તમને લાગતું નથી કે?” મેં હકાર-માં ઉત્તર આપ્યો એટલે સૉક્રેટિસ બોલ્યો, “જો આમ છે તો મનુષ્યના સ્વભાવની યોગ્ય પરીક્ષા કરી તે સમજવાનું ચાતુર્ય મેળવ્યા વિના માણસો સાથે વ્યવહાર રાખવો એ મોટું મૂર્ખપણું અને મહાન દોષ નથી? એ ચાતુર્ય જો સંપાદન કર્યું હોય તો વસ્તુ-સ્થિતિ ખરેખર કેવી છે તે સમજાય, અને તદ્દન સારા તથા બિલકુલ ખરાબ એવા બંને પ્રકારના લોક તદ્દન જુદા છે; પણ મધ્યમ સ્થિતિ-ના એટલે જેમનામાં સહેજસાજ સારાપણું અને સહેજસાજ ખરાબ-પણું છે, એવાજ લોક આ જગતમાં ધણા છે એમ જણાઈ આવશે.”

શ્રીદાઃ—આપ શું કહો છો તે હું બરાબર સમજ્યો નથી.

સૉ10—અતિશય જડા કે અતિશય પાતળા મનુષ્યો ધણા થોડા જણાય છે, તેમજ અતિ સદ્ગુણી અથવા અતિ દુર્ગુણી મનુષ્યો પણ જગતમાં ધણા થોડાં દેખાય છે. અતિ સ્થૂલ અથવા અતિ સૂક્ષ્મ

મનુષ્યો જેમ અપવાદ માત્ર છે, તેમજ અતિશય સુષ્ટ અથવા અતિશય દુષ્ટ મનુષ્યો પણ કેવળ અપવાદરૂપ જ છે. એજ પ્રકાર કુતરાં, ઘોડા, વગેરે પશુના અને ખીજ પદાર્થોના સંબંધમાં દૃષ્ટિએ પડે છે. અને આજ વાત અતિ ચપળ, અતિ મંદ, અતિ કૂટડા કે અતિ કદરૂપા, અતિ ગોરા કે અતિશય કાળા, જેવાને પણ લાગુ છે. સારાંશ, આવા ગુણોની પરમાવધિ જેમનામાં દૃષ્ટિએ પડે છે એવા પદાર્થ પ્રાયઃ ધણા દુર્ભિન્ન છે, અને સાધારણતઃ એ ગુણ મધ્યમ પ્રમાણથી જેમાં હોય એવા ધણા મળી આવે છે, એવી તારા મનની ખાતરી થતી નથી કે ?

શ્રીદોઃ—એ વાત હવે મારે ગળે ઉતરી.

સાં૦—દુષ્ટપણાની પરીક્ષા કરી જે સર્વમાં પહેલા પ્રકારનો દુષ્ટ હરે તેને બક્ષિસ આપવાનું ઠરાવીએ, તો એ પરીક્ષાના ઉમેદવાર ધણા ઘોડા મળી આવશે એમ તને લાગતું નથી ?

શ્રીદોઃ—તમે કહો છો એવો વધારે છે.

સાં૦—વસ્તુસ્થિતાતજ એવી છે. પણ યુક્તિ અથવા સમર્પકતા, અને મનુષ્યો, એ બંને વિષે મનની સ્થિતિ સરખીજ થાય છે એમ મેં હમણાંજ કહ્યું; પણ એ સામ્ય માત્ર કાંઈક અંશે છે, એ હું કહે કહે તને સ્પષ્ટ કરી બતાવું છું. તર્કની યથાયોગ્ય પરીક્ષા કરવાનું સામર્થ્ય શરીરમાં ન હોવાથી અમુક માણસ અમુક કોટિક્રમ કે તર્ક ખરો છે એમ સમજે છે, અને તે ખરો હોય કે ખોટો હોય, પણ કેટલાક દિવસે તે તેને ખોટો સમજવા લાગે છે. આવી રીતે પાંચ દસ વખત બને એટલે કોઈ પણ વાત ખરી નથી એમ તે અનુભવે છે અને બધામાં પોતાને કાલો માનવા માંડે છે.

શ્રીદોઃ—જેરુક.

સાં૦—જે એમ છે તો તદ્દન ખરાં, 'સુનિશ્ચિત' અને વ્યાપક એવાં કારણો હોવા છતાં અને તે કારણો કાંઈક કાળ સુધી માન્ય રાખ્યા પછી કોઈકે તે કારણો ઉપર શુષ્ક આક્ષેપ કરતાંની સાથે તે

કારણોને ખોટાં માનવાં એ મોટું દુર્દૈવ નહિ કે ? એ આક્ષેપોમાં ખરા ખોટાની હમેશાં મિશ્રતા હોય છે. અને એ શંકાઓ આપણને સૂઝી નહિ, કે કારણોની પરીક્ષા કરવા જેટલું ડહાપણ આપણામાં નથી, એવો દોષ આપણા માથા ઉપર ન લેતાં ખરાં કારણોને કોઈ વખોડે છે; અને તેમનો સ્વભાવ પહેલેથીજ ચીડીયો હોવાથી સમર્પકતાના કે યુક્તિના વાદની તેમને ચીડ આવે છે, અને તેને લીધે સત્યને અને જ્ઞાનને તે બુઘી જાય છે.

શ્રીદા—ખરેખર એ ધણું દિલગીર થવા જેવું છે.

સા.૦—એજ દુર્દૈવ આપણે માથે ન આવે, અને યુક્તિવાદમાં સત્યાંશ ઠાંધળ નથી હોતો એવી ઉલટી સમજ આપણી ન થાય એટલે થયું. મનની દૃઢતા અને સત્ય ઉપર નિષ્ઠા આપણામાંજ ઓછી છે, એવી ખરેખરી આપણી સમજ થવી જોઈએ, અને આપણે જે અનુમાનો બાંધીએ કે તર્કો કરીએ તેમાં સ્થંધનો અને સમર્પકતાનો અંશ હોય છે તે ગ્રહણ કરવા સાડા આપણે હરેક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ પ્રયત્ન કરવો એ જેમ તારું કર્તવ્યકર્મ છે તેમજ મારું પણ છે. તું ધણો કાળ જીવવાનો છે, ને મારા મરણની તો ઘડીઓ ગણાય છે, તથાપિ સત્યની પ્રાપ્તિ કરી લેવી એ બંનેને સરખાવે આવશ્યક છે. આ પ્રસંગે ખરા તત્ત્વજ્ઞાની પ્રમાણે હું વર્ત્યો નથી એવી મારા મનમાં શંકા થાય છે. કેટલાક અજ્ઞાની અને હઠીલા લોક દુરામૃતમાં ડુબી જઈ સત્યની ઝાળખાણ બુઘી જાય છે અને ઓતાઓનાં મનને પોતાના મત તરફ વાળવાનોજ માત્ર હેતુ ધ્રુવે છે. મારામાં અને તેમનામાં અંતર એટલુંજ છે કે, મારા મતની સત્યતા વિષે ઓતાની ખાતરી કરી આપવી એટલોજ મારો હેતુ નથી. તેવું પરિણામ આવે જ તો તેથી મને અત્યંત આનંદ થાય એ જો કે ખરું છે, તોપણ મારા કહેવાની સત્યતા વિષે મારી પોતાનીજ ખાતરી કરી લેવી એ મારે મુખ્યત્વે કરીને જોવાનું હોય છે. મારી વિવાદ કરવાની રીત એવી

જ છે, અને એ રીત ધણી ઉપયોગી છે એ તમે સુઢાં કબૂલ કરશો. મારો સિદ્ધાન્ત ખરો હોય તો તે ઉપર બરોસો રાખવો એ કાંઈ ગેરવાજબી ગણાય નહિ, ને મરણ પછી એ સિદ્ધાન્ત ખોટો ઠરે, તોપણ આ જન્મમાં જે દુઃખો છે તેને બીજા કરતાં હું વરા ઝોછો થયો એટલો તો ક્ષાયદો છેજ. પણ એ મારું અગ્નિન હવે ચોડાજ વખતમાં નષ્ટ થશે. જે તેમ ન થાય તો તે હું મોટું દુર્દૈવ સમજીશ. પણ મારા સુદૈવે મારું એ અગ્નિન બધું જલદીજ દૂર થશે. અહો સિમિયસ ને સ્ત્રીજસ, આ વિચારના જોર ઉપર હું તમારી શંકાનું સમાધાન કરવા માટે પ્રવૃત્ત થયો છું, અને મારું માનો તો હું સૉક્રેટિસ અમુક વાત કહું છું માટે તે ખરી માનશે નહિ; ન્થણ તે બરાબર હોય તોજ મદણ કરો. ખોટી હોય તો શંકા લઈ તેનું ખંડન કરવામાં શરમ રાખશે નહિ. આપણે આવી રીતે વિવાદ કરીશું તો પક્ષપાતથી કે રનેહને લીધે હું કે તમે જેમાંથી કાંઈ પણ છેતરાઈશું નહિ, અને મધમાખી કરડે તો તેનો જખમ થવાનો તે તો થાયજ, પણ વળી તેનો કોટો જખમમાં બરાઈ રહે છે તેવો પ્રકાર બનશે નહિ. તો પછી ફરીથી આરંભ કરતાં પહેલાં હમણાં જે પૂર્વપક્ષ કરવામાં આવ્યો, તેનો હું અનુવાદ કહું છું. શરીર કરતાં આત્મા જે કે વધારે ચોખ્ખોતો છે અને તેમાં ઈશ્વરી અંશ જે કે વધારે છે, તોપણ સ્વર-સંયોગ પ્રમાણે એ એક સંયોગનોજ પ્રકાર હોવાને લીધે શરીરની પહેલાં આત્માનો નાશ થશે એમ સિમિયસને લાગે છે, અને તેથી તે મારા મતનો સ્વીકાર કરતો નથી એમ હું સમજું છું. તેમજ સ્ત્રીજસનું કહેવું એવું થાય છે કે, શરીર કરતાં આત્મા અધિક દાગ ટકે છે, તથાપિ અનેક શરીરમાં રહી તેમનો ઉપયોગ કર્યા પછી છેવટે તે જે શરીરમાં રહ્યા હશે તેનો ત્યાગ કર્યા પછી તે આત્માનો અંત આવે છે, અને આ જે તેનો અંત તેજ તેનું મૃત્યુ કહેવાય. આ જ પૂર્વપક્ષની હવે આપણે પરીક્ષા કરવાની છે. તમારું કહેવું આ જ છે એમ હું સમજું છું. એમાં કાંઈ જૂલતો થતી નથી ને ?

પૂર્વપક્ષનો આ અનુવાદ બરોબર થયો એવું સર્વેએ કબૂલ કર્યા પછી સૌકેટિસે ફરીથી બાપણનો આરંભ કર્યો. તે બોલ્યો:—
 “હું જે આટલો વખત બોલ્યો તે પૂર્ણપણે તમને બધાને અમાન્ય છે કે તેમાંનું કોંઈક માન્ય અને કોંઈક અમાન્ય છે ?” બધું અમાન્ય નથી એવો સર્વેએ જવાબ આપ્યા પછી તે બોલ્યો, “શીખવું કે જ્ઞાન સંપાદન કરવું એટલે યાદદાસ્ત—સ્મરણ કરવું. અને જે એ ખરું છે તો શરીરનો અને આત્માનો સંયોગ યતાં પૂર્વે આત્માને અસ્તિત્વ હતું એવું અવશ્ય માનવું જોઈએ એમ મેં ઘડી પહેલાંજ પ્રતિપાદન કરેલું તે વિષે તમારું શું કહેવું છે ?”

સીપ્સ:—પ્રથમદર્શનેજ તે મને સપ્રમાણ લાગ્યું; અને તેના કરતાં અધિક સપ્રમાણ અને અધિક નિર્વિવાદ એવાં કોઈ પણ તત્ત્વ હું જાણતો નથી.

સિમિયસ:—મારો પણ અભિપ્રાય એવોજ છે, અને એ મારા મતમાં ફેર પડશે તો મને મારા માટેજ વિસ્મય થશે.

સૌકેટિસ:—પણ સિમિયસ, તમારો આ મત તમારે ફેરવવો પડશે. સ્વરોનો મેળાપ એ સંયોગથી થાય છે, અને આત્મા એ સ્વરસંયોગ જેવોજ એક પ્રકાર છે, અને શારીરિક ગુણોના યોગ્ય સંમેલનથી એ સંયોગ ઉત્પન્ન થાય છે, એવું જે તમારું કહેવું હોય, તો તમારો મત તમારે બદલવો જોઈએ. કારણ કે જેનેા સંયોગ થયા વિના સ્વરોનો મેળાપ થયો નથી. તે વસ્તુ ઉત્પન્ન થતાં પૂર્વે સ્વરોનો મેળાપ હતો એમ તમારે માનવું જોઈએ. અને એમ માનવામાં આવે તો તમારો તમનેજ અચંબો લાગશે એમ તમે કહેશો.

સિમિયસ:—અચંબો લાગશે એ વિષે સંશયજ નથી.

સૌકેટિસ:—તો પછી તમારા પોતાનાજ બોલવામાં મેળ નથી એવું તમને લાગતું નથી કે ? શરીરમાં પ્રવેશ કરતા પહેલાં આત્માનું

અસ્તિત્વ હતું એવું તમે એક વખત કહો છો, અને જે પદાર્થોનું અસ્તિત્વ પૂર્વે નહોતું તેના સંયોગથી તે બન્યો છે એવું પણ તમેજ કહો છો. સ્વરોના મેળાપનું અને આત્માનું સાદૃશ્ય જો એમ તમે કહો છો ને ? અને સારંગીનું ખોખું, તાર અને બદસર સુદાં મેળાપની પૂર્વે હોવાં જોઈએ એ ઉઘાડું છે; કારણ એ સર્વમાંથી તેની ઉત્પત્તિ છે અને તે સર્વની અગાઉ તેના અંત થવો જોઈએ. હવે હું તમને એમ પૂછું છું કે, આ તમારું છેવટનું વિધાન પહેલાં વિધાન સાથે બંધબેસતું છે ?

સિમિયસ:—ના, બિલકુલ નથી.

સૉક્રેટિસ:—કોઈ પણ ઉપપાદનમાં પૂર્વાપર મેળ હોવો જોઈએ, અને સ્વર-સંયોગની ઉત્પત્તિમાં વિસંગતિ ન હોવી જોઈએ, એ વાત તમે કબૂલ કરશોજ:

સિમિયસ:—એમાં શું સંશય ?

સૉક્રેટિસ:—પણ તમારા બોલવામાં વિસંગતિ છે. તો પછી હવે હું તમારી આગળ બે વિધાન રજુ કરું છું. તેમાંનું તમને કયું કબૂલ છે તે કહો. શીખવું એટલે માદ કરવું એ એક વિધાન, અને આત્મા એ સ્વરસંયોગ જેવોજ એક પ્રકાર છે એ બીજું વિધાન.

સિમિયસ:—મને પહેલું કબૂલ છે.

સૉક્રેટિસ:—અને તે મતનું વિવરણ કરતી વખતે ઉપમા કે દૃષ્ટાન્તનો મેં બિલકુલ ઉપયોગ કર્યો નથી. કારણ, એકાદ વસ્તુને રંગવાથી જેમ તેના રૂપમાં ફેરફાર થાય છે અને તેથી લોકોની નજરે તે સારી દેખાવા માંડે છે, તેમજ દૃષ્ટાન્ત વગેરે આપવાથી સત્યના કેવળ સ્વરૂપમાં ફેરફાર થઈ લોકોને તે પસંદ પડતું થાય છે. પણ દૃષ્ટાન્તની મદદ વડે કરેલી ઉત્પત્તિ હું સદાપ માનું છું. કારણ, આપણે અતિશય સાવધપણું ન રાખીએ તો દૃષ્ટાન્તના યોગથી મનને મોહ લાગીને આપણે ફસાઈ પડવાનો સંભવ ઘણો હોય છે. વાદનો

વિધ્યં બ્રુમિતિ હોય કે બ્રીજું કોઈ પણ શાસ્ત્ર હોય. પણ મેં જણાવ્યા પ્રમાણે થવાનો સંભવ હોય છે; તેથી જ્ઞાનનું અર્જન એટલે પૂર્વ સ્મરણ એ મત સિદ્ધ કરવામાં મેં દધાન્તનો ઉપયોગ કર્યો નથી. મારા મતનો પાયો મેં એક વિશ્વસનીય અનુમાનના આધાર ઉપર રચ્યો છે. શરીરમાં પ્રવેશ કરતાં પહેલાં આત્માને અને તેના બીજરૂપ તત્ત્વને અસ્તિત્વ છે એવું મેં તમને કહ્યું. આત્માનું બીજરૂપી તત્ત્વ એટલે જેનાથી આત્માની ઉત્પત્તિ થાય છે તે તત્ત્વ એવો અર્થ હું લઉં છું, અને એનું ખરેખર બીજું નામજ નથી. અને મારા મતનું ખરાપણું સિદ્ધ કરવાને એટલું બસ છે એમ હું માનું છું.

સિમિયસ:—તો પછી આત્મા એટલે એક પ્રકારનો મેળાપ છે એમ જે મારા મનને લાગે છે અને બીજા લોકો મને કહે છે તે ઉપર વિશ્વાસ રાખવો કામનો નથી ?

સૌ:—સ્વરોનો કે બીજી વસ્તુઓનો જે સંયોગ તે તે સ્વરોથી કે તે ઘટક દ્રવ્યોથી બિન્ન હોય છે, એમ તને ખરેખર લાગે છે ?

સિ:—બિલકુલ નહિ.

સૌ:—તો જે વિક્રિયા અથવા હાનિ તે સંયોગને થાય છે તે, તે સ્વરોને કે ઘટક દ્રવ્યોને થયા સિવાય રહે છે કે ?

સિમિયસ:—તે ઘટક દ્રવ્યોને તે થવીજ નેઈએ.

સૌ:—ત્યારે પછી આ સંયોગ અગર મેળાપ તે ઘટક દ્રવ્યોની અગાઉ ઉત્પન્ન ન થતાં તેની ઉત્પત્તિ પછી ઉત્પન્ન થાય છે, અને ઘટકથી બિન્ન એવો સ્વર કિંવા કોઈ પણ કંપ એ સંયોગને થાય નહિજ.

સિ:—જેશક નહિજ.

સૌ:—પણ, ઘટક સ્વરોનો અસ્પર્શ જે પ્રમાણથી મેળાપ હશે, તે પ્રમાણથી તે સ્વરસંયોગ અગર મેળાપ હોય છે એમ નાહ કે ?

સિ૦—મને તમારો પ્રશ્ન જરૂર સમજાયો નહીં.

સા૦—સ્વરોનો આપસમાં એટલો એકમેક સાથે જોવો કમી જાસ્તી મેળ હશે, તેવો તે સ્વરસંયોગ ઝાઝો કે વધારે સારો હશે, એમ નહિ કે ?

સિ૦—હા, એમજ.

સા૦—એજ પ્રમાણે આત્મા વિષે આપણે કહી શકીશું કે ? એટલે થોડાક બેદથી આત્મા ઝાઝો કે વધારે યાવ છે એવું આપણે કહી શકીશું કે ?

સિ૦—ખચિત નહિ.

સા૦—તો પછી વાસ્તવિક સ્થિતિ પણ શું છે ? સુષુપ્તિ ને સદ્ગુણ વડે યુક્ત એવો જે આત્મા તે પવિત્ર, અને મૂર્ધતા તથા દુર્ગુણ વડે યુક્ત એવો જે આત્મા તે દુષ્ટ, એવું આપણે કહેતા નથી કે ? અને આપણે એમ કહીએ છીએ એજ યોગ્ય નથી કે ?

સિ૦—એજ યોગ્ય લાગે છે.

સા૦—પણ આત્મા એ એક પ્રકારનો મેળાપ છે એમ જે પ્રતિપાદન કરે છે, તે સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ એવા જે આત્માના ગુણ છે તેને માટે શું કહેશે વાઙ ? સદ્ગુણ એ મેળાપ અને દુર્ગુણ મેળાપ નહિ એમ કહેવાશે ? અને સારો ને સદ્ગુણી આત્મા એ સ્વરૂપતઃજ મેળાપ હોઈને તેનો ફરીથી મેળાપ થવાનો, અને દુર્ગુણી તથા દુષ્ટ આત્માનો મેળાપ થવાનો નહિ ?

સિ૦—એ મને માન્ય છે.

સૌ૦—અને જ્યારે મેળાપમાં ન્યૂનાધિક્ય નથી, ત્યારે તેમના પોતાનામાં જે મેળ છે તેમાં પણ અંતર નથીજ, એમ નહિ કે?

સિ૦—એમજ.

સૌ૦—અને જો એકબીજા વચ્ચે મેળ ઝાઝો વધતો હોઈ શકતો નથી, તો પછી એકના કરતાં બીજાનો મેળાપ વધારે હોઈ શકે કે બધાનો બરાબર?

સિ૦—તે સર્વનો સરખોજ હોવો જોઈએ એ નિર્વિવાદ છે.

સૌ૦—અને જ્યારે સર્વ આત્માનું પૂર્ણ સામ્ય છે, ત્યારે તેમના મેળમાં અંતર નજ હોય?

સિ૦—હા.

સૌ૦—ત્યારે પછી એક આત્મા કરતાં બીજા આત્માને ઠેકાણે વધારે મેળાપ અથવા મેળ હોવાનો સંભવ નથી એવું અનુમાન અવશ્ય નીકળે છે.

સિ૦—એ હું સ્વીકારું છું.

સૌ૦—આ અનુમાન ઉપરથી બીજું એક અનુમાન એવું નીકળે છે કે, આત્માનું સ્વરૂપ જો મેળાપ જેવું છે, તો એક આત્મા કરતાં બીજા આત્મામાં સદ્ગુણ વધતા ઝાઝા પ્રમાણમાં રહે નહિ. કારણ, દુર્ગુણ એ ગેરમેળાપ છે અને સદ્ગુણ એ મેળાપ છે.

સિ૦—બરું.

સૌ૦—પણ આત્માનું સ્વરૂપ જો મેળાપ જેવું છે તો આત્મામાં દુર્ગુણનો પ્રવેશજ થતો નથી, એમ કહેવું વધારે યુક્તિસિદ્ધ નહિ થાય કે? કારણ, મેળાપની જે પૂર્ણ અવસ્થા છે તેમાં બદલુરનો સમાવેશ થવોજ શક્ય નથી.

સૌં—તેજ પ્રભાણે આત્માની પૂર્ણવસ્થામાં દુર્ગુણનો સંભવ નથી.

સિં—જે તત્ત્વો આપણે માન્ય કર્યા તે ઉપરથી એવું અનુમાન નીકળે છે કે, પૂર્ણવસ્થામાં આત્મામાં દુર્ગુણનો લેશ પણ હોવાનો સંભવ નથી.

સૌં—એ તત્ત્વો ઉપરથી એવું પણ અનુમાન નીકળે છે કે, સર્વ પ્રાણીઓના આત્માને ઠેકાણે સારાપણું સરખુંજ છે, કારણ, આત્માનું સ્વરૂપ તે સર્વને ઠેકાણે સરખુંજ છે.

સિં—એમ મને પણ લાગે છે.

સૌં—પણ આત્મા એ સ્વરસંયોગ જેવોજ મેળાપનો પ્રકાર છે, એમ આપણે માનીએ, તો આપણે હમણાં કરેલું અનુમાન યોગ્ય થશે ?

સિં—ખચિત નહિ.

સૌં—તો પછી મારે એમ પુછવાનું છે કે, મનુષ્યના જીવિતના જે ઘટક અવયવ છે તેમાં સર્વ ઉપર અધિકાર ચલાવવાની યોગ્યતા આત્મા સિવાય બીજા કોનામાં છે ? અને વિશેષતઃ તે આત્માને હાલો હોય તો બીજા કયા અવયવમાં એ અધિકાર હોવો જોઈએ વાર ?

સિં—તે અધિકાર ચલાવવાની યોગ્યતા બીજા કોઈનામાંજ નથી.

સૌં—હીક, ત્યારે આત્માની એ સદા ઈન્દ્રિયોને વશ થવાથી ચાહે છે કે તેનો નિયમ કરવાથી ચાહે છે ? દાખલા તરિકે—ટાઢ ચઢી આવેલા તાવમાં તરસ લાગ્યાની કલ્પના કરો. હવે આવે વખતે તે તરસને મારવાની આગ્રા આત્મા કરતો નથી કે ? તેજ સ્થિતિમાં ભૂખ લાગી હોય તો ભૂખ પણ મારવી એવું આત્મા કહેતો નથી કે ? એવીજ રીતે આત્મા પોતાનો અધિકાર ઈન્દ્રિયો ઉપર ચલાવે છે, એનાં હજારો દક્ષિન્ત આપી નહિ ચકાચ કે ?

સિ૦—એમાં શો સંદેહ ?

સૌ૦—પણ આત્મા એ એક પ્રકારનો મેળાપ છે અને ઘટક અવયવોના સ્વરોની વિશ્દ સ્વર તેમાંથી ઉત્પન્ન ન થાય, કે ઘટક અવયવોની વૃત્તિથી અન્યવૃત્તિ હોઈ શકે નહિ, તેમ તેનું નિયમન કરવાને બદલે તેના અનુરોધથીજ તેને વર્તણું પડશે એમ આપણે પ્રથમજ કબૂલ કર્યું છે.

સિ૦—હા, કારણ કે તે સિવાય છૂટકો નથી.

સૌ૦—પણ આત્માની વર્તણુક તેના અવયવોની વર્તણુકથી તદ્દન વિશ્દ હોય છે એ સ્પષ્ટ દેખાતું નથી કે ? તેના ઘટક અવયવ તરીકે આપણે જોને કહીએ છીએ તે ઉપરજ તે પોતાનો અમલ બજાવે છે, ને આખી જીંદગી પર્યંત તેના ઉપર વિદ્યોત લાવે છે, અને તેની ઉપર હસ્તા કરે છે. નિઃશાળમાં છોકરાંને જમ શિક્ષા કરે છે તેવીજ રીતે કેટલીક ધન્દિઓને શાસન કરી તેમને ઘણી દબાવી દે છે, ખીજી ધન્દિઓને તેનાથી સૌમ્ય ઉપચારથી ફક્ત દહેશત આપી પોતાના કબજામાં રાખે છે. સારાંશ, દરેક પ્રકારે તે પોતાનું સ્વામીત્વ તેની ઉપર ચલાવે છે. આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ છે કે, આત્માનું અને શરીરનું સ્વરૂપ તદ્દન બિન્ન છે એમ આપણને ક્ષણે ક્ષણે જણાય છે. અને આપણે કરવી એ આત્માનું કામ છે, તેથીજ શરીરના કરતાં આત્મામાં ધ્વિરી અંશ અધિક છે એમ તને શું લાગતું નથી કે ?

સિ૦—હા.

સૌ૦—તો પછી આત્મા, એ મેળાપ જેવો છે એમ માનવાને બિલકુલ આધાર નથી; અને આ એક આલેપનું નિરસન થયું 'કહેવાય. હવે ખીજી જે સંદેહ રહી તે દૂર કરવા માટે કયો કોટિકમ લાગુ પાડવો એનીજ કાળજી રહી છે.

સિ૦—તેની પણ કાંઈ વિશેષ કાળજી કરવાનું કારણ નથી તમે મનમાં લાવશો તો તે વાત પણ તમે સહજ સિદ્ધ કરી આ

આત્મા એ એક પ્રકારનો મેળાપ છે એવો જે પૂર્વપક્ષ હતો, તેનું ખંડન મારા મત પ્રમાણે તમે ધણી સારી રીતે કર્યું. કારણ, સિમિયસે જ્યારે એ પૂર્વપક્ષ કર્યો ત્યારે, કાંઈ અદ્ભુત સાક્ષાત્કાર કર્યા સિવાય એ પૂર્વપક્ષનું નિરસન નહિ થાય એમ મને લાગ્યું હતું. પણ યુક્તિવાદના પહેલા ધડાકાની સાથેજ શત્રુની બ્યૂહરચના જ્યારે તૂટી ગઈ, ત્યારે મને અતિશય અચંબો લાગ્યો. અને તેજ પ્રકાર આ બીજા વાદને માટે થાય તો તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી.

સૌં—નાહક કુલાસની વાતો કહીશ નહિ. કારણ, તેમ કરવાથી અહંભાવનો પ્રવેશ થઈ આટલા વખતથી યુક્તિ પ્રયુક્તિની ઉભી થયેલી ઈમારત પાછી પડી જશે, અને આ સર્વ વાદ બ્યર્થ જશે. પણ એ વાત ઈશ્વરને આધીન છે. આપણે પામર મનુષ્યોએ યથાશક્તિ એકમેકની સાથે લડવું અને આપણું બળ બતાવવું, એટલુંજ આપણું સામર્થ્ય છે. તમારો હાસનો મુદ્દો એટલોજ છે કે, આત્મા અમર અને અવિનાશી છે એ મારે સિદ્ધ કરી બતાવવું, અને જે તત્ત્વવેત્તા મરણ પછી અખંડ સુખની પ્રાપ્તિ થશે એવો બરોસો અને દૃઢતા રાખી મરણને કારણ થાય છે તેને આપણે બ્યર્થ આશા રાખેલી ન સમજવી જોઈએ. તમારો આક્ષેપ એવો છે કે, આત્મા એ જો કે ઈશ્વરી અંશ હોઈને ચિરકાળ ટકનારો છે, તેમજ આ શરીરમાં પ્રવેશ કરવા પડેલાં તે હતો એમ જો માનીએ, તોપણ તે ઉપરથી તે અમર છે એમ સિદ્ધ થતું નથી. માત્ર અનુમાન એટલુંજ નીકળે છે કે, તે શરીર કરતાં વધારે વખત ટકનારો છે, અને, દેહમાં પ્રવેશ કરતાં પડેલાં તેની અનેક દેહમાં સ્થિતિ દત્તી અને તે તે દેહાનુસાર તેને અનુભવ થયા અને કર્મો થયાં; પરંતુ તે ઉપરથી તે અમર છે એમ દર્શવું નથી. કારણ, એની ઉલટી સ્થિતિ આપણને દૃષ્ટિએ પડે છે. તે એવી છે કે, આ શરીરમાં આત્મા પ્રવેશ કરે છે તેજ ક્ષણે તેના મરણનો કે ક્ષણનો આરંભ થાય છે એમ દેહવામાં દરકત

નથી. કારણ તે આત્મા આ લોકનું સર્વ જીવિત દુઃખમાં અને હાલહવાલમાં ગાળે છે, અને મરણ સમયે તે સર્વાંશે નષ્ટ થાય છે. એ સિવાય તમે એવો પણ આક્ષેપ લો છો કે, આત્માનો શરીર સાથે એક વખત સંબંધ થાય કિંવા અનેક વખત થાય, પણ જ્યાં સુધી આત્માના અમરપણાનો નિશ્ચયાત્મક નિર્ણય થયો નથી, ત્યાં સુધી બચવું કારણ છેજ, અને ત્યાં સુધી પ્રત્યેક ડાહ્યા માણસે મરણથી બહીવુંજ જોઈએ. તમારા આક્ષેપનો સારાંશ મારી સમજ પ્રમાણે મેં આ કલો તેનો વારંવાર ઉચ્ચાર હું બાણીયુજીને કર્યું છે. કારણ, મારી એવી ધ્રુષ્ટ છે કે, તમારી શંકાના કોઈ પણ ભાગ તરફ દુર્લક્ષ થાય નહિ, અને હજી તેમાં કોઈ કમી જાસ્તી કરવાનું હોય તો તેમ કરવાને તમને સંધિ મળે.

સીખ્સ:—હવે મારે તેમાં કોઈ કમી જાસ્તી કરવાનું નથી. મારા આક્ષેપનો સાર તમે ખરાબર કલો.

તે પછી સૌકેટિસ કેટલીક વખત સુધી વિચારમાં લીન થયો હોય તેમ તદન સ્તબ્ધ રહ્યો. છેવટે તેણે ફરીથી બોલવાનો આરંભ કર્યો, અને બોલ્યો: "તમે જે સિદ્ધિ કરવા માગો છો તે કોઈ ક્ષુદ્રક નથી, અને તે સિદ્ધિથી મનનું યોગ્ય સમાધાન થવા સાથે ઉત્પત્તિ અને લય એ બે બાબતોના કારણનો સૂક્ષ્મ વિચાર આપણે કરવો જોઈશે. એ વિષય સંબંધે મારા પોતાના મનની કેવી કેવી સ્થિતિ થતી મઠે તે તમારી મરજી હોય તો હું તમને કહું છું. તેમાં જે કોઈ ઉપયોગી અંશ હોય તો તમારી મનોવૃત્તિને દૃઢતા લાવવા મારા અનુમત્તને તમે ખુશીથી ઉપયોગ કરો.

સિમિયસ—તમારા અનુમત્તની વાત અમે અતિ ઉત્સાહપૂર્વક સાંભળીશું. કહો.

સૌ—હીક; સાંભળો ત્યારે. હું જ્યારે જુવાન હતો ત્યારે સૃષ્ટિ-વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર શીખવાની મને ધણી ઉત્કંઠા હતી. તે વખતે મને એમ લાગતું કે, પ્રત્યેક પદાર્થનું કારણ, તેની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય

એ બાબતો સમજવી એ મોટું પુરુષાર્થ હોઈને એમાં કાંઈક ઈશ્વરી અંશ છે. મારી આવી સમજ હોવાને લીધે મેં એ જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો દરેક પ્રયત્ન કર્યો. ઉષ્ણતા અને શૈત્યની કાંઈ અવસ્થાથી પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ અને પુષ્ટિ થાય છે કે કેમ? શરીરના લોહીની સ્થિતિ ઉપરથી વિચારની ઉત્પત્તિ થાય છે કે કેમ? આપણી આંખો, કાન, નાક ઇત્યાદિ કર્મેન્દ્રિયોના જે વ્યવહાર ચાલે છે તેનું કારણ વાયુ છે કે અગ્નિ? કે તદ્દન મનજાતંત્રીય જ એ ગતિ ચાલે છે? રમ્ભતિ અને બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ કર્મેન્દ્રિયથી છે કે કેમ? જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ રમ્ભતિ અને જ્ઞાન એમાંથી ચાય છે કે કેમ? તથા પ્રાણીઓને જીર્ણવસ્થા ક્યાં કારણથી પ્રાપ્ત થાય છે? મતક્ષય કે, આકાશમાં અને પૃથ્વીના પડમાં જે જે પદાર્થ છે અને જે જે અમત્કાર બને છે, તે સર્વનાં કારણો શોધવામાં હું શુંથાઈ ગયો. એ પ્રમાણે પુષ્કળ પ્રયાસ કર્યા પછી છેવટે એવા પ્રકારનો શોધ કરવાને હું તદ્દન અનધિકારી છું એમ મને સમજાયું. આનું હું ખુશ્તું સમજવા જેવું પ્રમાણ આપું તો તે એ કે, મને પહેલાં જે વાતો મારી પોતાની અને બીજાઓની પણ સમજ પ્રમાણે સારી રીતે સમજાતી હતી, તે મને સમજાતી નથી એવી એ વિચારોથી મારા મન ઉપર ઉત્કટી અસર થઈ. અનેક વિષયોનું જે જ્ઞાન પહેલાં મને હતું તે સર્વ હું જૂલી ગયો! ઉદ્દારણ્યાર્થ, મનુષ્યની શરીરરચના કેવી રીતે થાય છે તે હું જૂઠ્યો. મને એમ લાગવા માંડ્યું કે શરીર અજ્ઞ પાણીથી વધે છે. કારણ માંસને માંસ, હાડકાંને હાડકાં અને બીજા જાગોને તેમનું યોગ્ય પોષણ મળ્યું એટલે નાનાનું મોટું પરિણામ થાય છે, અને પાતળો માણસ પણ જડો લઈ બને છે, એવા મારા વિચાર થયા. એ યોગ્ય હતું એમ તમને લાગે છે કે?

સીપ્સ—હા, એમાં શું ખોટું છે?

સી૦—હીક ત્યારે, હવે હું આગળ શું કહું છું તે તરફ લક્ષ

આપો. મનુષ્યના શરીરની શક્તિનું કારણ જેમ અન્ય અને પાણી, તેમજ એકાદો માણસ બીજાથી ઉંચો હોય—એટલે એક માણસ બીજાના ખભા સુધી ઉંચો હોય—તો એ અધિક ઉંચાઈનું કારણ મને સમજાયું એમ મને લાગવા માંડ્યું. તેમજ એક ઘોડો બીજા કરતાં ઉંચો હોય તો તેનું પણ કારણ મને સમજાયું એમ હું માનવા લાગ્યો. તેમજ બીજી સરળ અને સુલભ બાબતો સંજ્ઞા પછી મને એમજ લાગવા માંડ્યું. ઉદાહરણાર્થે, ૮ અને ૧૦ એ બે આંકડા હો. ૧૦ નો આંકડો ૮ કરતાં વધારે કેમ છે તો ૮ ના આંકડામાં ૨ વધારે મેળવ્યા તથા. તેમજ બે હાથ લાંબી દોરી એક હાથ લંબાઈની દોરીથી વધારે લાંબી કેમ ? તો તેમાં અડધો અડધ જેટલી દોરી વધારે છે તથા.

સીક્ષ—એ સંજ્ઞા હાલ તમારો શું મત છે.

સા—એ સર્વ બાબતોનાં કારણો મને સમજાય છે એવું મને બિલકુલ લાગતું નથી. એકમાં એક મેળવીએ એટલે પહેલા એકના બે થાય છે કે જે એક મેળવ્યો તેના બે થાય છે, અથવા અંતે મળાને બે થાય છે એ હું કંઈ કહી શકતો નથી. કારણ મેળવણી કરતાં પહેલાં એ પ્રત્યેક અંક એકજ હતો અને મેળવણી થયા પછી તે મળાને બે થયા. તેમજ ભાગ પાડીએ તો એકજ વસ્તુના બે કેવી રીતે થાય છે, એ પણ હું કહી શકતો નથી. કારણ, એક અને એક મળાને બે થાય છે એ કારણ, અને વિભાગ કરીને એકજ વસ્તુની બે વસ્તુ થાય છે એ કારણ એ પરસ્પર તદ્દન વિરુદ્ધ છે. પહેલા ઉદાહરણમાં ૧+૧ એટલે એકમાં એક મેળવ્યો એટલે બે થયા, પણ બીજા ઉદાહરણમાં એકજ વસ્તુના વિભાગ એટલે ટુકડા કર્યાથી બે થાય છે, એ કારણો બે કે મને કહેતાં આવડતાં નથી, તોપણ એજ રીતે એટલે આધિભૌતિક અથવા સ્થૂલ તત્ત્વોની રીતે અમુક એક વસ્તુ કેમ ઉત્પન્ન થઈ એ પણ કહી શકવાનું અભિમાન હું કરતો નથી. તદ્દન હ્રુદ વસ્તુ સૂક્ષ્મ ઉત્પન્ન કેમ થાય છે, કિંવા તેને

અસ્તિત્વ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું, એ મારાથી કહી શકાતું નથી. એ રીતે કંઈ સમજ પડતી નથી તેથી તત્ત્વવિવેચનની એ આધિભૌતિક રીત સાથે હું મારી પોતાની રીતનું મિશ્રણ કરું છું. એક દિવસ કોઈ એક માણસ અનાગ્નગોરાજનું એક પુસ્તક વાંચતો હતો. પરમેશ્વરની જે ચિચ્છકિત તે સર્વનું આદિકારણ છે અને તે શક્તિથીજ પદાર્થમાત્રની યોગ્યતા અને તેની જાતિઓ બને છે, એવું તે પુસ્તકમાં નિરૂપણ હતું. અનાગ્નગોરાજના આ વિચારો જ્યારે મેં સાંભળ્યા ત્યારે મને ઘણોજ આનંદ થયો. ચિચ્છકિત સર્વનું આદિકારણ છે એ વાત તેજ વખતે મારા ધ્યાનમાં બરોબર રીતે આવી. એ મૂળતત્ત્વ વિષે મારા મનમાં લેશ માત્ર ધ્યાનિ રહી નહિ. કારણ, એ ચિચ્છકિતએ પ્રથમ વિશ્વ નિર્માણ કરીને જે જે ગુણધર્મ પદાર્થમાત્રમાં તેણેજ મૂક્યા હતા, તે તે ધર્મને અનુરૂપ રચણ અને રિચ્છિતની પણ યોજના યોજેલી હોવી જોઈએ. એ તત્ત્વ ઉપરથી એક વાત એ દરી કે, પ્રત્યેક માણસે પોતાના તેમજ બીજાના હિત સાથે આ સૃષ્ટિનું બીજ શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવો. કારણ, બધામાં ઉત્તમ અને બધામાં ઉપયોગી તત્ત્વ એક વખત જડાયું એટલે પરાણ શું છે એ અનાયાસેજ સમજાય છે. કારણ, સાઈ અને ખોડું એ બન્ને જણવાનો માર્ગ એકજ છે.

અનાગ્નગોરાજ જેવા ગુરૂ મળ્યાથી એ તત્ત્વ સમજાયું તેથી મને આનંદ થયો અને મને એવી આશા ઉત્પન્ન થઈ કે, એ ગુરૂની મદદથી આપણને સર્વ વસ્તુનાં કારણો યથાચોગ્ય સમજાશે. ઉદાહરણ, આ પૃથ્વી સપાટ છે કે તે ગોળ છે એટલુંજ માત્ર ન સમજતાં એજ વિશિષ્ટ આકાર તેનો કેમ થયો એનું પણ કારણ આ ગુરૂ મને કહેશે. તેમજ દરેક જાણતમાં ઉત્તમ વાત કઈ તેટલુંજ ન કહેતાં તે ઉત્તમ શા માટે, એ પણ તે આપણને સમજાવી દેશે. તેમજ વિશ્વના મધ્યભાગે પૃથ્વી છે એમ જો તે કહેશે, તો તેજ વિશ્વના

મધ્યમાં કેમ હોય એનું પણ કારણ તે કહેશે. એ પ્રમાણે તેની પ્રાસેથી પૂરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે એટલે ખીજા કોઈ પણ તત્વને હું કારણ માનીશ નહિ એવો મેં વિચાર કર્યો.

સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાની કક્ષા અને દૈનિક ગતિ ઇત્યાદિ બાબતોની માહિતી થવી જોઈએ અને એ કક્ષા અને ગતિ અમુકજ પ્રકારની કેમ છે એનું જ્ઞાન મેળવવા માટે અનાગજગોરાજને પુછવા માટે મેં એક પ્રશ્ન તૈયાર કર્યો. પણ ચિચ્છકિતએ એ સર્વ બાબતોનો યથાયોગ્ય ક્રમ કરેલો છે, એટલું કહી પછી જે યોજના કરી છે તેજ ઉત્તમ છે, એ સિવાય અધિક કંઈ તે કહી શકશે નહિ, એવી તે વખતે મને બિલકુલ કલ્પના નહોતી. મને એવી આશા હતી કે, સામાન્ય અને વ્યક્તિવિશિષ્ટ કારણો કલા પછી પ્રત્યેક વ્યક્તિનું અને સર્વ વર્ગનું અથવા જાતિનું હિત શામાં છે એ પણ તે સમજાવશે, અને એ મારી આશા એટલી દૃઢ હતી કે સર્વ જગતની સંપત્તિ મને આપવાની આશા આપીને એ આશા છોડવા મને કોઈએ કહ્યું હોત તો તે આશા મેં છોડી ન હોત.

અનાગજગોરાજ પ્રાસેથી એ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે એવી આશા મને હતી તેથી તેણે લખેલો અંથ હું ક્યારે વેચાતો લઉં એમ મને થયું. તે પુસ્તક વેચાતું લીધા પછી જેટલું જલદી વંચાપ તેટલું જલદી વાંચ્યું. પણ મારી આશા નિરાશાના રૂપમાં પલટાઈ ગઈ! કારણ, તેનો અંથ થોડો ઘણો વંચાયો એટલામાંજ મને જણાઈ આવ્યું કે જે ચિચ્છકિતના તત્ત્વની મને ઘણી આશા હતી તેનો આ વિશ્વની સુંદર રચનામાં કેવો ઉપયોગ થયો છે એ ન કહેતાં વાતાવરણ, ઝંઝાવાત, પાણી ઇત્યાદિ અપ્રયોજક કારણો તેણે કલાં છે.

તેની તત્ત્વજ્ઞાનની પદ્ધતિનું સ્વરૂપ હંકમાં સમજાવી દેવાને હું માર્જન ઉદાહરણ લઉં છું. કોઈએ તમને એમ કહ્યું કે, સૉક્રેટિસ સર્વ કંઈ ચિચ્છકિતના યોગથી કરે છે. એવું કહી પછી મારી પ્રત્યેક

કૃતિનું કારણ કહેતાં જો એમ કહે કે, અસ્થિ અને શિરા મંળીને મારું શરીર બન્યું છે, અને એ અસ્થિ કઠણ અને ભરેલાં હોઈ એ અસ્થિના વચ્ચે સાંધા છે, અને એ શિરા વાંકવાળી હોઈ અસ્થિ, માંસ અને ત્વચા એ સર્વને બાંધી લે છે અને એ સર્વ આ ત્વચાની અંદરજ હોય છે, અને એ હાડકાં સાંધાને ઠેકાણે વળતાં હોવાના કારણે મને તીચું જોઈ બેસતાં કાવે છે, એ તમે જુઓજ છો. આ ઉપર જણાવેલાં સર્વ કારણોને લીધે હું પાથરણા ઉપર આમ બેસી રહ્યો છું. તેમજ તમે અને હું આ સંવાદ કરતા બેઠા છીએ. આ સંવાદનું કારણ કહેવાનો ડોળ કરી જો કોઈ એમ કહે કે તમને અને મને વાણી છે, કાન છે અને બોંયતળીએ વાતાવરણ છે તેથી એ બાધણુ ચાલ્યું છે,—અને તે ખરું કારણ જો નહિ કહે તો તમને શું લાગશે વાર? અધિનિયન લોકોએ મને શિક્ષા કરી અને તેથીજ તે શિક્ષાનો અમલ થતાં સુધી નિરાંતે અહીં રહેવું એ મને નાસી જવા કરતાં સારું લાગ્યું એ ખરું કારણ છે, એ તમે જાણોજ છો; નહિ તો આ શિરા અને આ અસ્થિ એગારા કિંવા બિઓશિયા ક્યારનાં ગયાં હોત; પણ શુભામની પેટે અથવા હદપાર કરેલા માણસની પેટે નાસી જવા કરતાં મારા દેશબાંધવોએ જે શિક્ષા મને આપી છે તે ભોગવવી એજ પ્રશસ્ત છે, એવી મારા મનની સમજ થવાના કારણે હું હજી અહીંયાં છું, અને તેથી આ સંવાદ કરવાને સંધિ મળી. એ કારણ ન કહેતાં મને વાણી છે અને તમને કાન છે, અને ધ્વનિ જવાને હવા છે, એવાં અપ્રયોજક કારણો કહી તેમાં સમાધાન માનવું એ તદ્દન મૂર્ખપણું છે એમ હું પણ સમજું છું.

અસ્થિ, શિરા અને એવાજ શરીરના જે બીજા ઘટકોવધ છે તે ન હોત તો મનમાં જે જે આવે છે તે તે મારાથી થઈ શકત નહિ, એટલુંજ એ કહેવાનું હોય તો તે ખરું છે; પણ મારા મને જે વાત ઉત્તમ જણાય તે કરવા વિષેની મારી ધ્વજ તે મારા આ-

ચરણનું કિંવા કૃતિનું ખરું કારણ છે, એમ ન માનતાં મારાં હાડકાં કિંવા શરીરમાંની શિરા એ મારાથી યનારી કૃતિનાં ખરાં કારણ છે એમ કહેવામાં ખરેખરું અસમજપણું કહેવાય એમ મને લાગે છે. તેમજ મારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ પણ તેજ કારણથી થાય છે એમ કહેવું એટલે કાર્ય અને જોના સિવાય તે કાર્ય કદી પણ બને નહિ તે કારણ, એ એમાં બિલકુલ ભેદ નથી એમ કહેવા જેવું છે. તથાપિ લોકની વાતો ઉપર બરોસો રાખનારા અને અંધપરંપરાથી ચાલનારા અશિક્ષિત લોક એવાજ પ્રકારનાં કારણોને ખરાં કારણો માને છે. લોકોની સમજ એવા વિચિત્ર પ્રકારની બનેલી હોય છે, તેથી પૃથ્વીની નીચે હમેશાં ધરનારું એવું એક ભોંયરું છે અને એ વિશ્વના મધ્ય ભાગે ખરોખર જડાયલું છે એવું કોઈ માને છે. કોઈ કહે છે, એ ભોંયરું એટલે એક અત્યંત પહોળી અને મોટી કથરોટ છે, અને તેના તળીએ હવા છે. જેણે એ સુયંત્ર રચના ઉત્તમ પ્રકારે કરી છે તે ઈશ્વરની શક્તિનું તે નામ સુદ્ધાં લેતા નથી અને તેના ઐશ્વર્ય ઉપરથી તે પૂજ્ય છે એમ પણ તે માનતા નથી. ઈશ્વર કરતાં પણ અધિક શક્તિમાન અને અધિક અક્ષય એવો અત્યલ્પ નામનો એક રાક્ષસ છે, અને સર્વનું પાલન કરવાને ઈશ્વર કરતાં પણ તે વધારે સમર્થ છે એમ તે માને છે. સારાંચ, વસ્તુભાત્રનં વ્યવસ્થિત સ્વરૂપમાં ગોઠવી તે સૌનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાનું જે ચિત્તભિરૂપ ઉત્તમ સાધન તે બ્રાંતિમૂલક છે એવું માની તે ફેકટ તેના ઉપર કંટાળો કરે છે.

તેમનું કહેવું મને નાકમૂલ છે એમ નથી, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારનું બન્ને હોય પણ જે મને વિશ્વનું ખરું કારણ કહેશે, તેનો હું ખુશીથી શિષ્ય થઈશ. પણ મારી પોતાની બુદ્ધિથી સમજાવું નથી અને બીજા કોઈ ખાસેથી પણ તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, તેથી મેં એ કારણ શોધી કાઢવાનો ફરીથી પ્રયત્ન કર્યો અને તમારી મરજી હશે તો તે પણ હકીકત તમને કહીશ.

સીબ્સ—એ સાંભળવાની મારી ઘણી ધુણ છે.

સૌ.૦—સર્વ પદાર્થોનું પરીક્ષણ કરતાં કરતાં જ્યારે હું થાક્યો, ત્યારે સૂર્યગ્રહણની વખતે સૂર્ય તરફ જોનારાની જેવી સ્થિતિ થાય છે તેવી આપણી ન થાય એટલા માટે વિશેષ ખબરદારી રાખવી એ આપણું કર્તવ્ય છે એમ મને લાગવા માંડ્યું. સૂર્યગ્રહણની વખતે સૂર્યખિંબ પાણીમાં કે ખીજા કોઈ પદાર્થ ઉપર પડેલું જોવા પડે છે; નહિ તો આંખો અંબુજ નહિને તે બિલકુલ ન દેખાવા જોવા થાય છે. તેમજ કંઈક વિચાર મારા મનમાં આવ્યો અને મને એવો ભય લાગવા માંડ્યો કે, હું મારા ચર્મચક્ષુથી જો પદાર્થોનું નિરીક્ષણ કરું, અથવા શરીરની ખીજા ઇન્દ્રિયોથી જો પદાર્થોનું જ્ઞાન સંપાદન કરવા લાગું, તો મારા આત્માનાં જે ચક્ષુ છે કે આત્માની જે જ્ઞાન સંપાદન કરવાની શક્તિ છે તે નષ્ટ થશે. આપણી તર્કશક્તિનો આશ્રય લેવો અને તેના સાધનથી પદાર્થોનું જે સત્યસ્વરૂપ પ્રતિબિંબિત થાય તે વિષે વિચાર કરવો એમ મને લાગવા માંડ્યું. મારા ખોલવાનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવા સારું જે ઉપમાનો મેં ઉપયોગ કર્યો તે યોગ્ય નથી એમ કોઈકને લાગશે. કારણ, જે મનુષ્ય પદાર્થોનું ફક્ત આંખોથી નિરીક્ષણ કરે છે તે કરતાં તર્કદૃષ્ટિથી જોનારાને પ્રતિબિંબના અને સાદૃશ્યના યોગથી તે પદાર્થ વધારે સારા દેખાય છે, એમ હું પણ નિશ્ચયથી કહી શકતો નથી. તથાપિ મેં જે માર્ગ પકડ્યો તે હું તમને કહું છું. એ પછી અત્યંત સચુક્તિક કારણ જે દેખાય તેજ હું ખરું માનવા લાગ્યો; અને દાર્પ હોય કે કારણ હોય, જે યુક્તિ સાથે બંધબેસતું થાય તેજ ખરું અને જે યુક્તિ સાથે વિરૂદ્ધ જણાય તે ખોટું એમ હું માનવા લાગ્યો. આ વાત તમારા ધ્યાનમાં પૂર્ણપણે આવી નથી એમ મને લાગે છે, તેથી હું એ વાત વધારે ખુલાસાથી કહું છું.

સીબ્સ—હા ખચિત, એ વાત મને સમજઈ નહિ.

સૌં—મેં હમણાં જે કહ્યું તે કાંઈ નવીન નથી. મેં એ વાત હજાર વખત કહી હશે. વિશેષતઃ આજના આ વિવાદમાંજ મેં કેટલીક વખત આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો હશે. એટલી કાળજીથી હું જે કારણની શોધ કરતો હતો, તે કારણ કયા પ્રકારનું હતું એટલુંજ મારે સિદ્ધ કરવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે જેને ગુણ અથવા ભાવ કહીએ છીએ તેનાથી આરંભ કરીશું. એ ગુણ વિષે ભોલો હમેશા બોલે છે, અને હું તો એને સર્વનો આધારજ સમજું છું. હું એમ કહું છું કે, સ્વતઃસિદ્ધ સાઈ, સુંદર, ન્યાયનું કે મહાન એવું કાંઈ પણ છે એ તત્વ જે તમે કબૂલ કરશો, તો એ તત્વના આધારથી હું આદિકરણ અને આત્માનું અમરત્વ એ જાને સિદ્ધ કરી બતાવીશ એવી મને ખાતરી છે.

સીપ્સ—હું એ તત્વ માન્ય કરું છું. હવે તમારો સિદ્ધાંત જેટલો જલદી પુરવાર કરશો તેટલું સાઈ.

સૌં—હવે એ તત્વથી શું અનુમાન નીકળે છે તે તરફ લક્ષ આપો, અને હું જે અનુમાન કરું છું તે તમને માન્ય છે કે નહિ એ મને કહો. મૂર્તિમંત સાંદર્થ્યવડેજ પ્રત્યેક વસ્તુને સાંદર્થ્ય પ્રાપ્ત થયેલું હોવું જોઈએ. અને આજ વાત દરેક ગુણને લાગુ પડે છે, એ તમને માન્ય છે કે ?

સીપ્સ—હા.

સૌં—જે મોટાં મોટાં મહન કારણો ભોલો કહે છે, તે મને બિલકુલ સમજાતાં નથી. મને જો એકાદ મનુષ્ય પૂછે કે, અમુક વસ્તુ સુંદર સાથી યઈ? તેનો રંગ મનોહર છે તેથી ? અથવા તેનું ઘટક અવયવ સપ્રમાણ છે તેથી ? તો તે સર્વ દેખીતાં કારણોને હું ધિક્કારીશ, કારણ એ કારણો મને માત્ર ગુચ્ચવણમાં નાંખે છે, અને કાંઈ છુપાવી નહિ રાખતાં હું સરલ જવાબ એવો આપીશ કે, કાંઈ પણ વસ્તુ સુંદર હોય તેને તે સાંદર્થ્ય આપ સંદર્થના અંશને લીધે પ્રાપ્ત થયું છે.

જે સર્વને આરંભે મૂર્તિમંત સૌંદર્ય હતું તેનો અને આ વસ્તુનો સમા-
ગમ કે સાન્નિધ્ય કોઈ પણ કારણથી થઈ એ ગુણોનો કાંઈ ભાગ એ
વસ્તુમાં આવેલો હોવો જોઈએ. એ સમાગમ કે સાન્નિધ્ય ક્યાં કારણથી
થાય છે એ હું ખાતરીથી કહી શકતો નથી. મને એટલી ખબર છે
કે એ આદ્ય સૌન્દર્યના સાહચર્યથી સર્વ સુંદર વસ્તુને સૌન્દર્ય પ્રાપ્ત
થાય છે. જ્યાં સુધી એ તત્ત્વ હું મળ્યૂત રીતે પકડીને બેસીશ ત્યાં
સુધી મારી સમજ બૂલબૂલ છે એવું મને કોઈ પણ મનાવી શકશે
નહિ, અને આદ્ય સૌન્દર્યના યોગથી સુંદર વસ્તુને સૌંદર્ય આવે છે એવું
હું નિર્જાનંત રીતે કહીશ. મારા મત પ્રમાણેજ તમારું કહેવું છે ને ?

સીપ્સ—હા, સૌંદર્ય !

સૌા૦—જે વસ્તુઓ નાની કે મોટી હોય છે તેનું પણ નાન-
પણનું કે મોટપણનું કારણ એવુંજ હોય છે ને ? અમુક એક વસ્તુ
ખીજ કરતાં માથાના પરિમાણ જેટલી મોટી છે એવું જો તમને
કાંઈ કહે તો એ વર્ણન શાસ્ત્રીય રીતે જરાજર નથી એવું તમે
કહેશો નહિ કે ? મોટી વસ્તુ જે છે તેમાં ગુરૂત્વ અથવા મોટાપણું
એ ગુણ છે અને નાની વસ્તુમાં લઘુત્વ અથવા નાનાપણું એ ગુણ
છે, તેથી એ વસ્તુઓ નાની કે મોટી હોય છે. તેમજ આંક કરતાં
દસ બેને લીધે અધિક છે એમ પણ હિંમતથી તમે કહેવાના નથી.
આંક કરતાં દસ પરિમાણથી વધારે છે એમ કહેવું તમને ઠીક લાગશે.
તેમજ બે હાથ એક હાથ કરતાં અડધો અડધથી વધારે છે એવું
ન કહેતાં પરિમાણથી અધિક છે એવું તમે કહેશો નહિ કે ?

સીપ્સ—તમે કહો છો તે જરાજર છે.

સૌા૦—પણ એકમાં એક મેળવ્યાથી જેમ બે થાય છે, તેમજ
એકના અડધ બે ભાગથી પણ બે થાય છે. પહેલા ઉદાહરણમાં
સરવાળાના યોગથી એકના બે થાય છે અને ખીજ ઉદાહરણમાં
ભાગાકારના યોગથી એકના બે થાય છે, એવું કહેવાનું ધૈર્ય તમે

કરશે નહિન. પ્રત્યેક વસ્તુમાં જે વિશિષ્ટ ધર્મ હોય છે તે ધર્મને લીધે તે વસ્તુને સદ્ભાવ (અસ્તિત્વ) પ્રાપ્ત થયેલો હોય છે. એકમાં જેમ એકત્વ હોય છે તેમ બેમાં દ્વિત્વ હોય છે, અને તેથી એક અને એક મળીને બે થાય છે. હવે સરવાળો કરવાથી થાય છે, ભાગાકાર કરવાથી થાય છે, કે ખીજ એવાજ ઉપરચોટીયા કારણથી થાય છે, એ કૌટિકમ તમારામાં મારા કરતાં વધારે ડાહ્યા હોય તેમનેજ કરવા દો. અમારા જેવા વિચિત્ર માણસે તો પોતાનું એકજ તત્ત્વ મજબૂત પકડી રાખવું એ સારું છે. અને એ તત્ત્વ ઉપર જો કોઈ દક્ષો કરે તો તે કૌટિકમ ઉપરથી કેવાં અનુમાનો નીકળે છે, તેમજ તે સર્વ અનુમાનો એકજ જાતનાં છે કે કેમ, એ વિષે વિચાર કર્યા સિવાય જવાબ આપવો નહિ, અને છેવટ ઉત્તર આપવાનો જો વખત આવે જ, તો સર્વમાં સખળ જે અનુમાનો દેખાય તેનો આશ્રય કરી એક ઉપરથી ખીજું, ખીજા ઉપરથી ત્રીજું અનુમાન સ્થાપતા જવું અને તદ્દન બાધરહિત અને નિર્વિવાદ એવો કાંઈ સિદ્ધાંત નિકળતાં સુધી એજ ક્રમ ચાલુ રાખવો. એ ક્રમ ચાલુ હોય ત્યાં સુધી વળી એક એ બાબતની હોંશીઆરી રાખવી જોઈએ, કે મનમાં ગોઠાણો ઉત્પન્ન થવા દેવો નહિ. કેટલાક લોક વાદમાં સર્વ બાબતો વિષે આશંકા લે છે, અને પછી મનમાં ગુંચવણ ઉત્પન્ન થતાં કંઈજ નિર્ણય થતો નથી. એવી રીતે વાદ કરનારાના મનમાં સત્યનો નિર્ણય કરવો એવી ઇચ્છાજ હોતી નથી, તેથી પોતાની વિદ્વતાના જોર ઉપર દસ પાંચ વિષયોનો ગુંચવાડો એક ઠેકણે કરીને તે સ્વતઃનું રંજન દક્ષ કરી લે છે. પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાન વિષે ખરી લાલસા જો તમારામાં હોય, તો હું હું છું તે પ્રમાણે તમારે ક્રમ રાખવો.

“આપ દેહો છો તે તદ્દન ઉચિત છે” એમ સિમિયસ અને સીપ્સ બોલ્યા.

એકિકૌટિક—ફીદો, ખરૂં પૂઠો તો સિમિયસ અને સીપ્સે

આપેલા ઉત્તર તદ્દન ખરા હતા એમ મને લાગે છે. કારણ સૉક્રેટિસે પોતાના સિદ્ધાંતનું એટલી સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિપાદન કર્યું છે કે સામાન્ય વ્યવહારજ્ઞાનવાળા માણસની પણ ખાતરી થયા સિવાય રહે નહિ.

ફીદો—ત્યાં હાજર રહેલા અમને સાંને એમજ લાગ્યું.

એકિ૦—તમારા મોઢેથી આ વાદ સાંભળતાં અમને જો એમ લાગે છે, તો પ્રત્યક્ષ સાંભળનારાને તેમ લાગ્યું હોય, એમાં શું નવાઈ? હીક, પછી વિવાદ કેવો ચાલ્યો તે કહો.

ફીદો—પદાર્થોની જે જે નીતિ છે તે તે નીતિના ઘટક એવા કાંઈ ધર્મ હોય છે, અને એ ધર્મ જેમનામાં છે તે પદાર્થોને તે જાતિ વાચક નામ પડે છે. એ વાત સર્વેએ માન્ય કર્યા પછી સૉક્રેટિસે સીપ્સને પૂછ્યું:—તમે જે તત્ત્વ હમણાં માન્ય કર્યું તે જે ખરું હોય તો એક ખાખત સ્પષ્ટ છે, તે એ કે, સિમિયસ સૉક્રેટિસ કરતાં મોટો છે અને ફીદોથી નાનો છે એમ કહીએ એટલે સિમિયસનામાં ગુરુત્વ અને લઘુત્વ એ બંને ધર્મ એકીજ વખતે છે એમ ગર્ભિત છે જ.

સીપ્સ—હા.

સૉ૦—પણ સિમિયસ સૉક્રેટિસથી મોટો છે એજ તમારું વિધાન સર્વસ્વી ખરું નથી. કારણ, સિમિયસનામાં ગુરુત્વ છે તેથી સિમિયસ સૉક્રેટિસથી મોટો છે. પણ એ ગુરુત્વ પણ સાપેક્ષ છે. સૉક્રેટિસની સાથે તુલના કરીએ તો સિમિયસ મોટો દેખાય છે. તેમજ ફીદો કરતાં સિમિયસ નાનો છે એમ બ્યારે આપણે કહીએ છીએ, ત્યારે આપણા મનમાંનો બાવ એટલોજ કે, સિમિયસ સાથે તુલના કરીએ તો ફીદો મોટો છે અને ફીદો સાથે તુલના કરીએ તો સિમિયસ નાનો છે.

સીપ્સ—હા.

સૉ૦—ત્યારે પછી સિમિયસનું શરીર સૉક્રેટિસ અને ફીદો

એ બંનેના શરીરના પ્રમાણથી મધ્યમ સ્થિતિનું છે, તેથી સિમિયસ મોટો પણ છે અને નાનો પણ છે. ગુરૂત્વનો ધર્મ યોગ્ય અંશે તેનામાં હોવાથી તે સૌંદર્યથી મોટો છે અને લઘુત્વ પણ અંશતઃ હોવાને લીધે તે નાનો પણ છે. આટલું બોલવું થયા પછી તે ગાલમાં ને ગાલમાં દસ્યો અને બોલ્યો, “મેં આ વાત ધણીજ લંબાણ કરી. પણ જે તત્વ હું પ્રતિપાદન કરું છું તેના ખરાપણા વિશે તમારી ખાતરી કરી આપવા સાફજ મેં આટલો વિસ્તાર કર્યો છે. ગુરૂત્વ નામનો જે ધર્મ છે તે એકજ કામે નાનો અને મોટો હોઈ શકે નહિ. એટલુંજ નહિ, પણ આપણા શરીરમાં ગુરૂત્વ નામે જે ધર્મ છે તેનેજ ઠેકાણે લઘુત્વનો ધર્મ આવી શકે નહિ, અને તે વિશિષ્ટ-ગુરૂત્વને મોટાપણું આવવાનો પણ સંભવ નથી. કારણ, તેમ થાય તો ગુરૂત્વનો શત્રુ જે લઘુત્વ, તે નજીક નજીક આવે ત્યારે ગુરૂત્વ નાસી જાય છે અને પોતાની જગા લઘુત્વને ખાલી કરી આપે છે કે સમૂળો નષ્ટ થાય છે; અને ગુરૂત્વે એક વખત જગા ખાલી કરી આપી એટલે લઘુત્વ તે જગાએ જમને બેસે એટલે તે તેમજ રહે છે. ઉદાહરણાર્થ, હું એક વખત નાનો થયો એટલે નાનોજ રહેવાનો; કારણ, જે મોટા છે તે નાના થવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી, અને જે નાના તે મોટાપણું મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. તાત્પર્ય કે એકમેકથી વિરૂદ્ધ હોનારા ધર્મ કદી એકજ રહી શકતા નથી. એક હોય તો બીજો ત્યાં રહેતો નથી, અને બીજો પ્રાપ્ત થયો તો પહેલાનો નાશ થવોજ જોઈએ.”

આ બધું પ્રતિપાદન સાંભળી સીબ્સે પોતાનું ડોકું હલાવ્યું; પરંતુ ત્યાં બેઠેલા માણસો પૈકી એક જણે પ્રશ્ન કર્યો. તેનું નામ મને હમણાં યાદ આવતું નથી. તે બોલ્યો: “અહો, તમારા આ બાધણ-થી મને ધણો ચમત્કાર લાગે છે. પહેલાં તમે જે પ્રતિપાદન કર્યું તેની વિરૂદ્ધ હવે તમે બોલતા નથી કે? નાનાથી મોટાની અને મો-

ટાથી નાનાની ઉત્પત્તિ થાય છે એવું તમે પ્રથમ પ્રતિપાદન કર્યું, અને હવે તમે એમ કહો છો કે એ અસંભવનીય છે. ”

સૉક્રેટિસ બોલ્યો: “અહો, મેં પૂર્વે શું કહ્યું તેની તમે યાદ-દાસ્ત આણી એ ઠીક થયું. પરંતુ પહેલાના અને પછીના બાષણમાં જે ભેદ હતો તે તમારા ધ્યાનમાં આવ્યો નહિ. પ્રથમ મેં જે પ્રતિ-પાદન કર્યું તેમાં એટલુંજ વિધાન કર્યું કે, પ્રત્યેક ધર્મ પોતાનાથી વિરૂદ્ધ ખીણ ધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે; અને પછીના પ્રતિપાદનમાં એમ સિદ્ધ કર્યું કે, કોઈ પણ વિરૂદ્ધ ધર્મ પોતાનાથી વિરૂદ્ધ કોઈ શક્તા નથી; પછી તે ધર્મ, મનુષ્યમાં હોય કે ગમે તેમાં હોય. જે ધર્મની સાથે ખરેખર વિરૂદ્ધ એવા ઇતર ધર્મ છે, અને તે ધર્મના વાયક જુદાં જુદાં નામો જેને આપી શકાય છે, તે વિષે પહેલા ઉપ-પાદનમાં વિવેચન કર્યું. પરંતુ હાલના ઉપપાદનમાં, જે ઉપરંથી પદાર્થ-નું નામ પડે છે તે ધર્મ વિષે આપણે બોલીએ છીએ, અને એ ધર્મ સાથે તત્વદૃષ્ટિથી વિરૂદ્ધ હોનારા ધર્મ કોઈ શક્તા નથી એમ મેં કહ્યું છે. ”

પછી સીપ્સના તરફ વળી સૉક્રેટિસે પૂછ્યું, “આ શંકા તમને થઈ નહિ કે ? ”

સીપ્સ:—હાલની મારા મનની સ્થિતિમાં મને કંઈ સૂઝતું નથી.

સૉ૦—ત્યારે પછી વિરૂદ્ધ ધર્મ પોતાનાથી વિરૂદ્ધ કોઈ શક્તો નથી એ વાત તમને માન્ય છે ?

સીપ્સ:—હા.

સૉ૦—ઠીક, હું વળી એક વાત તમને પૂછું છું તે વિષે તમારું શું કહેવું છે તે કહો વાર. ચૈત્ય અને ઉજ્જ્વલ એ કંઈ ધર્મ છે કે ?

સીપ્સ:—એમાં શું સંશય ?

સૉ૦—શું તે ખરૂં અને અગ્નિના જેવાજ છે કે ?

સી૦—નહિ, સૉક્રેટિસ, તે તેવા નથી.

સૌં—ત્યારે પછી એ વાત તમને માન્ય છે કે, ઉબ્ધતા અને દેવતા એ જુદાં છે, તેમજ શૈત્ય અને બરહ એ પણ એક નથી ?

સીં—એમાં શું સંશય ?

સૌં—મને લાગે છે કે તમે હવે એ પણ કબૂલ કરશો કે, બરહ ઉપર ઉબ્ધતાનો પ્રયોગ થાય એટલે તેની પહેલી સ્થિતિ નષ્ટ થાય છે; એટલે ઉબ્ધતા નજીક નજીક આવવા લાગતાં બરહ ઓગળવા લાગે છે; અર્થાત્ સર્વસ્વી તેનો લય થવા માંડે છે. તેમજ શૈત્યનો પ્રયોગ થાય તો દેવતાની ઉબ્ધતા કમી થવા માંડે છે, કે તે તદ્દત હોલવાઈ જાય છે. કારણ, અગ્નિ અને શૈત્ય અગર ઠંડું એ એકત્ર રહી શકતાં નથી.

સીં—હા, તમે કહો છો તેજ ખરું છે.

સૌં—એવા પણ કાંઈ વિશ્વ ધર્મ છે કે તે ઉપરથી કોઈ પેટાવર્ગનું નામ પડે છે, એટલુંજ નહિ, પણ તે પેટાવર્ગ સિવાય બીજી વસ્તુને પણ તે નામ લાગુ પડે છે. એ વસ્તુઓ જ્યાં સુધી કાયમ હોય ત્યાં સુધી તેનો આકાર અને રૂપ પલટાતાં નથી. દાખલા તરીકે, આપણે જેને અંકગણિતમાં વિષમ પરિમાણ કહીએ છીએ, તેનું હમેશાં એકજ નામ હોવું જોઈએ, એમ તમને લાગતું નથી કે ?

સીં—હા, ખચિત.

સૌં—પણ એ નામ તે એકજ વસ્તુને હોય છે કે ? અથવા કોઈ વસ્તુ એનાથી ભિન્ન હોવા છતાં પણ તેને એજ નામ આપવું પડે છે ? કારણ, તે વસ્તુનો ધર્મજ એવો હોય છે કે તેને વિષમ-માંજ ગણવી પડે છે. જેમકે, ‘ત્રણ’ એ સંખ્યાને તેનું ખરું નામ હોવા છતાં તેને વિષમ પણ માનવી પડે છે. તથાપિ વિષમ એટલે ત્રણજ એમ કહી શકાય નહિ. ત્રણ, પાંચ, છતાં સંખ્યાને એજ વાત લાગુ છે. તે પૈકી પ્રત્યેક સંખ્યા વિષમ હોવા છતાં તે વિષમથી

બિન્ન છે. તેમજ બે, ચાર, આઠ છત્યાદિ સમ સંખ્યા છતાં તે પ્રત્યેક સમથી બિન્ન છે. એ તમને કબૂલ છે ને ?

સી૦—એ કબૂલ કરવું જોઈએ.

સા૦—હવે એ વાત ઉપરથી હું જે અનુમાન બાંધું છું તે તરફ લક્ષ આપો. વિરૂદ્ધ વસ્તુને ઠેકાણે જે કદી પણ લય પામતી નથી એવી વસ્તુ જ કેવળ નથી, પણ એકમેકથી વિરૂદ્ધ ન હોવા છતાં જે વસ્તુને વિરૂદ્ધ કોટિ હોય છે એવી વસ્તુ સુદ્ધાં પોતાથી વિરૂદ્ધ રૂપ લેતી નથી; અને વિરૂદ્ધ રૂપ આગળ આવતાંજ તે લય પામે છે. દાખલા તરીકે, ત્રણ (૩) ની સંખ્યા હો. જ્યાં સુધી એ સંખ્યાને ત્રણનું સ્વરૂપ છે ત્યાં સુધી તે કદી સમ સંખ્યા થશે નહિ.

સી૦—ખચિત નજ થાય.

સા૦—પણ ખરું જોઈએ તો બેની સંખ્યા ત્રણની સંખ્યાથી વિરૂદ્ધ નથી.

સી૦—એ પણ ખરું.

સા૦—ત્યારે એકમેક સાથે વિરૂદ્ધ હોનારી વસ્તુ તદ્દન વિરૂદ્ધ રૂપ લેતી નથી એવું નથી; કારણ હમણાંજ આપણે જોયું કે પરસ્પર સાથે વિરૂદ્ધ નહિ એવી વસ્તુ પણ વિરોધની છાયા સરખી પોતાના ઉપર પડવા દેતી નથી.

સી૦—હા, એ ખરું.

સા૦—તો હવે એ વસ્તુનાં લક્ષણ હું કહું ?

સી૦—કહો.

સા૦—વિરોધી ધર્મ એવા કેમ ન જોઈએ, કે તે જે વસ્તુમાં રહે છે તેને તે ધર્મને લીધે એવું કંઈ સ્વરૂપ આવે છે કે, તેની વિરૂદ્ધ ધર્મનો તે વસ્તુમાં પ્રવેશ જ ન થાય ?

સી૦—શું કહો છો ?

સૌં—હમણાં જેમ તમને કહ્યું તેમજ કહું છું. તથા (૩) એ સંખ્યા કિંવા તેનું સ્વરૂપ જે વસ્તુમાં છે તે સંખ્યા કે તે વસ્તુ તથાજ રહેવી જોઈએ, એટલું જ નહિ, પણ તે અવશ્ય વિષય રહેવી જોઈએ.

સીં—એમાં કોને શંકા થશે ?

સૌં—અને તેથીજ તથાપણુ એ જે ધટકધર્મ છે તેની વિરૂદ્ધ-ધર્મ ત્યાં આવી શકે નહિ.

સીં—એ સ્પષ્ટ છે.

સૌં—તથાપણુ એ વિષય છે કે નહિ ?

સીં—હા.

સૌં—સમતા એ વિષયતાનો વિરૂદ્ધધર્મ ખરો કે નહિ ?

સીં—ખરોજ.

સૌં—તો સમનો ધર્મ વિષયમાં રહી શકતો નથી એ પણ ખરું જ ને ?

સીં—ખરોજ.

સૌં—આમ છે તો તથા સંખ્યા કદી પણ સમ થાય નહિ.

સીં—ખરોજ.

સૌં—અને એનું કારણ એટલું જ કે તથા સંખ્યા વિષય છે.

સીં—હા.

સૌં—અને, એજ સિદ્ધ કરી બતાવવાનો મારો પ્રયત્ન હતો.

કેટલીક વસ્તુઓ એવી છે કે, તે પરસ્પર વિરોધી ન છતાં પણ એકને ઠેકાણે ખીજી આવી શકતી નથી. જેમકે, તથા (૩) એ સંખ્યા સમ-સંખ્યાની વિરૂદ્ધ નથી, તથાપિ તે સ્વતઃ સમ થઈ શકતી નથી. કારણ, દેવતાનું નામ સાંભળતાંની સાથે ટાલની કલ્પના જેમ મનમાં આવે છે, તેમજ 'એ' એ શબ્દ કોને પડતાંજ તેની વિરૂદ્ધ જે વિષય સંખ્યા તેની કલ્પના મનમાં આવે છે. અને જો આમ છે, તો કોઈ

પણ ધર્મ પોતાથી વિરુદ્ધધર્મનો પોતામાં પ્રવેશ થવા દેતો નથી, એટલુંજ નહિ, પણ વિરુદ્ધધર્મનું સાદસ્ય જેમાં હોય તે ધર્મને પણ નશ્તક આવવા દેતો નથી એમ કહી શકાશે.

સીખ્સ—તમે હમણાં જે બોલ્યા તે ફરીથી કહેશો ? કારણ, એ વાત વારંવાર સાંભળવાથી કાંઈક જાણવાનો છે.

સી૦—હું એમ કહું છું કે પાંચ (૫) એ સંખ્યા કદી પણ સમ થશે નહિ, અને તેની જમણી જે દસ (૧૦) એ સંખ્યા કદી વિષમ થશે નહિ. તેમજ ત્રણચતુર્થાશ કિંવા એકતૃતીયાંશ કિંવા કોઈ પણ અંશને પૂર્ણાકત્વ રૂપ આવશે નહિ. એ વાત તમારા ધ્યાનમાં આવી ને ? મારું કહેવું તમે સમજ્યા ને ? અને તે તમને કબૂલ છે ને ?

સી૦—તમારું કહેવું હવે હું પૂર્ણપણે સમજ્યો, અને તે મને કબૂલ પણ છે.

સી૦—જે તે તમને સમજાયું છે અને કબૂલ પણ છે તો હું જેમ તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપું છું, તેમ તમારે મારા પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા જોઈએ. મારું કહેવું તમને સ્પષ્ટરીતે સમજાય તે માટે વધારે વિગતથી કહું છું. જવાબ આપવાની એ રીતો છે. એક છેક સરળ છે તે મેં તમને કહેલીજ છે. બીજી થોડી અધરી છે. તે એ પહેલી રીતને મળતીજ છે અને તેના જેટલીજ સમાધાનકારક છે. ઉદાહરણાર્થ, તમે જે મને પૂછો કે “ કેમ ભાઈ, શરીર ગરમ સાથી થાય છે ? ” તો ‘ ગરમીને લીધે શરીર ગરમ થાય છે ’ એવો સરળ ને સહેલો જવાબ ન આપતાં હું આટલા વખત સુધી કહેતો આવ્યો તે રીતે ‘ અગ્નિને લીધે શરીરમાં તલખી થાય છે, ’ એવું હું કહીશ. મનુષ્ય સાથી આજ્ઞરી થાય છે એમ કોઈ પૂછે તો, રોગ થવાથી આજ્ઞરી થાય છે, એમ ન કહેતાં તે તાવથી આજ્ઞરી થાય છે એમ કહીશ. સાથી સંખ્યા વિષમ થાય છે એમ પૂછે તો, તેનામાં વિષમપણું એ તેનો ધર્મ હોય છે એમ ન કહેતાં તેમાં એક અથવા સંખ્યાનો

ધર્મ હોય ॥ એમ કહીશ, એ હવે તમને સમજાયુંજ હશે. તે એવાજ પ્રકારથી મારા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.

સીબ્સ—તમારું કહેવું મને પૂરુંપણે સમજાયું.

સૌં—ત્યારે શરીર જીવતું ચાલી રહે છે એ કહો જોઈએ ?

સીબ્સ—તેમાં આત્મા હોય છે તેથી.

સૌં—એ આત્મા સર્વકાળ સરખોજ હોય છે કે ?

સીં—તેને વિકાર શાનો થાય ?

સૌં—ત્યારે પછી જે જે શરીરમાં તે આત્મા પ્રવેશે છે તે તે

શરીરે જીવતાં થાય છે ?

સીબ્સ—ખચિત.

સૌં—જીવને વિરોધી કંઈ છે કે નહિ ?

સીબ્સ—હા. મરણ એ જીવનનું વિરુદ્ધ તત્ત્વ છે.

સૌં—ત્યારે પછી જીવ જેનામાં હોય, તે આત્મા મરણને પોતામાં પ્રવેશ કરવા દેશે નહિ. એ અનુમાન આટલો વખત આપણે ઠરાવેલા પ્રમાણ ઉપરથી સ્પષ્ટ નીકળે છે કે નહિ ?

સીબ્સ—નીકળે છેજ.

સૌં—સમતાનું સ્વરૂપ કિંવા તેના આકારને પોતાનામાં પ્રવેશ કરવા દે નહિ એવું કંઈ છે કે ?

સીબ્સ—નિવમ સંખ્યા એવા પ્રકારની છે.

સૌં—યાય અને સારાપણાને પોતાનામાં પ્રવેશ કરવા દે નહિ એવી બાબતો કઈ ?

સીબ્સ—એકને આપણે અન્યાય કહીએ છીએ અને બીજાને ખરાબપણું કહીએ છીએ.

સૌં—અને જેમાં મૃત્યુ પ્રવેશ કરી શકતું નથી તેને આપણે શું કહીએ છીએ ?

સીબ્સ—અમર કહીએ છીએ.

સૌા૦—મૃત્યુ આત્મામાં પ્રવેશ કરે છે કે ?

સીખ્સ—નહિ.

સૌા૦—ત્યારે આત્મા અમર છે ?

સી૦—હા, અચિત.

સૌા૦—એ પૂર્ણપણે સિદ્ધ થયું કે આપણી ઉપપત્તિમાં દોષ છે ?

સીખ્સ—નહિ; તદ્દન સિદ્ધ થયું.

સૌા૦—વિષમ સંખ્યાનું સ્વરૂપજ જો જાતે અવિનાશી હોય તો ત્રણ (૩) એ સંખ્યા પણ અવિનાશી થશે કે નહિ ?

સીખ્સ—એમાં સંશય શું ?

સૌા૦—જે જે પદાર્થોમાં ઉષ્ણતા નથી તે તે પદાર્થ અવિનાશી છે એમ આપણે માનીએ, તો દેવતા પાસે આવતાંની સાથે ખરફ પોતાના બચાવ માટે તે સંકટમાંથી દૂર નાસશે નહિ કે ? કારણ (ઉષ્ણતા ન હોવાને લીધે) તે અવિનાશી છે, તેથી તેને દેવતા પાસે મૂકીએ તો તેના વિશ્વધર્મને એટલે ઉષ્ણતાને પોતાનામાં પ્રવેશ કરવા દેશે નહિ.

સીખ્સ—તમે કહો છો એ વાત ખરી છે.

સૌા૦—તેમજ જે પદાર્થમાં શીતનો પ્રવેશ થઈ શકતો નથી એવા પદાર્થ જો જાતેજ અવિનાશી હોય,—ઉદાહરણાર્થ દેવતા હો,—એવા પદાર્થો ઉપર નદીઓને નદીઓ લાવીને ઢાળીએ તોપણ તે હોલવાશે નહિ, પણ ઉલટું તે પોતાનું તેજ અધિક પ્રગટ કરશે.

સીખ્સ—એમ થવુંજ જોઈએ.

સૌા૦—ત્યારે પછી જે અમર છે તેની સ્થિતિ પણ એવીજ હોવી જોઈએ. જે અમર છે તે જો અવિનાશી હોય તો પછી મરણ આત્માની છેક નજદીક આવી પહોંચે તોપણ તે કમગમે નહિ; કારણ ત્રણ કિંવા કોઈ પણ વિષમ સંખ્યા જેમ કદી પણ સમ થઈ શકતી નથી, અથવા અગ્નિ કદી ખરફ થતો નથી, કે ખરફ કદી અગ્નિ થતો

નથી, તેમજ મરણ કદી પણ આત્મામાં પ્રવેશ કરી શકતું નથી, અને આત્મા કદી મરતો પણ નથી.

એ ઉપર કોઈ એવી શંકા લેશે કે, વિષમસંખ્યામાં સમસંખ્યા જેળવવાથી જો કે તે પોતાની વિષમતા છોડશે નહીં એ ખરું હોય, તો પણ વિષમસંખ્યા નાશ થઈ હોય તો તેની જગા સમસંખ્યા કેમ ન લે ? એ ઉપર તમે એમ કહેશો કે, વિષમસંખ્યા જાતેજ અવિનાશી હોવાને લીધે તે નાશ પામતી નથી. એ ઉત્તર સમાધાનકારક નથી. આપણે વિષમસંખ્યાનું અવિનાશિત્વ જો પ્રથમ સિદ્ધ કર્યું હોત, તો સમસંખ્યાનો આઘાત થવા છતાં પણ વિષમસંખ્યાને કાંઈ પણ હાનિ પહોંચે નહીં એ આપણું કહેવું બરોબર થયું હોત. અને તેજ વાત બરફ અને અગ્નિ વગેરે પદાર્થોને પણ લાગુ પડી હોત.

સીંસ:—એક.

સાં૦—અને તેથીજ પ્રત્યેક અમર વસ્તુ અવિનાશી એવું આપણે ઠરાવવું જોઈએ. અને એ કબૂલ થયું એટલે આત્મા માત્ર અમરજ નથી, પણ અવિનાશી પણ છે, એ અનુમાન સહેજે નીકળે. તેથી પહેલાંથી અમર વસ્તુ અવિનાશી છે એ જો કબૂલ ન હોય તો તે સિદ્ધ કરવાને આપણે કોઈક જુદો માર્ગ કાઢવો જોઈએ.

સીંસ:—તેમ કરવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી; કારણ, અમર અને નિત્ય વસ્તુ જો નાશ પામનારી હોય તો નાશ અને મૃત્યુ ન પામનારી બીજી કંઈ વસ્તુ હોય ?

સાં૦—ઈશ્વર, પ્રાણ અને જે જે કાંઈ અમર છે તે તે અવિનાશી છે, એ કોઈ પણ કબૂલ કરશે.

સીંસ:—એ વાત કબૂલ છે એમ સર્વ મહોદયી પણ કહેશે તો ખરા.

સાં૦—એ અનુમાન અત્યંત અવશ્ય અને અપરિહાર્ય છે; અને તેથીજ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય મરે છે ત્યારે તેના જીવિતનો વિકારી અને

વિનાશી અંશ હોય છે તે મરણ પામે છે. પરંતુ જે અમર અંશ છે તેને કાંઈ પણ ન થતાં તે શરીરમાંથી નિકળી જાય છે અને તે મરણને જીતે છે.

સીખ્સ:—એ તદ્દન સ્પષ્ટ છે.

સૌં—અમર અને અવિનાશી એવું જે કાંઈ હોય, તો તે આત્મા હોવો જોઈએ; અને તેથીજ મરણ પછી આપણા આત્માને કાંઈક સ્થિતિ છે.

સીં—એ વાત મને કબૂલ છે. પણ સિમિયસને અથવા અહીં જે મંડળી છે તે પૈકી કોઇને કાંઈ શંકા હોય તો તે તેમણે પૂછવી એ સાઈ. કારણ, એવા મહત્વના વિષય ઉપર વાદ કરવાની કિંવા શંકાનું સમાધાન કરી લેવાની સંધિ ફરીથી ક્યારે મળવાની છે ?

સિમિયસ:—મારા વિષે પૂછો તો સૌંક્રિસે આટલો વખત જે કહ્યું તે મને કબૂલ છે. પણ વિષય ધણી ગહન હોવાને લીધે અને મનુષ્યજાતિની યુદ્ધિ દુર્બળ હોવાને લીધે માઈ મન થોડું સાશંક હતું.

સૌં—તું ધણી ઉત્તમ વાત બોલ્યો, એટલુંજ નહીં, પણ આપણે જે કલ્પના પહેલાંથી ગૃહિત કરી તે ગમે તેટલી ખરી હોય, તોપણ તે વિષે ધીરજથી વિચાર કરીને આપણા મનમાં કાંઈ શંકા રહે નહિ, અને આપણી પૂર્ણ ખાત્રી થાય તે માટે એ બધી વિચારસરણી ફરીથી પહેલેથી મનમાં લાવવાની ખરી જરૂર છે. એ વિચારસરણી જે ખરોખર સમજાઈ હોય, તો તમે મારા મતને અનુમોદન આપશો, અને એક વખત તમારી ખાત્રી થઈ એટલે પછી તમને બીજા પુરાવાની જરૂર લાગશે નહીં.

સીખ્સ:—તમારૂં કહેવું વાજબી છે.

સૌં—વળી એક વાત છે તે પણ વિચાર કરવા જેવી છે. તે એ કે, આત્મા જે અમર છે તો તેનો પ્રબોધ અને તેની ઉન્નતિ કરવી આવશ્યક છે. એ પ્રબોધ અને એ ઉન્નતિ આપણા હાલના

જન્મ પુરતીજ નહિ, પણ આત્માની જે સામ્યતિક સ્થિતિ છે તેને માટે કરવી જોઈએ. કારણ, એ વિષે જે તમે પૂર્ણ વિચાર કરશો, તો આત્મા વિષે અનાસ્થા કરવી અત્યંત ઘાતક છે એવું તુરંતજ નજરે આવશે. આપણે જેને મનુષ્યજીવિત કહીએ છીએ તેના મરણના યોગથી સર્વસ્વી લય થતો હોત, તો કુદ મનુષ્યોનું તેમાં સારંજ થયું હોત; કારણ, મરણને લીધે દેહ, આત્મા અને કુર્બંસનો એ ત્રણેના પાશ-માંથી તે એકદમ છુટ્યા હોત. પણ આત્મા અમર હોવાના કારણથી એ પાશમાંથી છુટીને મોક્ષ મેળવવા માટે જ્ઞાનનો અને સદાચરણનો એક માર્ગ છે. કારણ, મરણ પછી આત્માની સાથે તેનાં સત્કર્મો અને કુલ્કર્મો તેમજ સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ એજ જાય છે અને પર-લોકમાં પ્રવેશ કરે તે વખતથીજ તે આત્માની સદ્ગતિ અથવા દુર્ગતિનું કારણ તેજ થાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યના સમાગમમાં એક દેવતા હોય છે અને તે તેનો માર્ગદર્શક હોય છે. મરણ પછી પણ દેવતા તેને એક સ્થળે લઈ જાય છે, જ્યાં આલોકમાં મરણ પામેલાં સર્વ મનુષ્યોને જવું પડે છે. ત્યાં તેમનો ન્યાય થાય છે, અને ત્યાંથી એક દૂત તેમને અધોલોકમાં લઈ જાય છે અને તેમના પાપ પુણ્ય પ્રમાણે તે લોકમાં જોછા વધતા પ્રમાણથી વખત ગુળ્મયાં પછી ખીન્ને એક દૂત કેટલાએક યુગ પૂરા થયા પછી તેને ફરીથી આલોકમાં જન્મ ધારણ કરાવે છે. હવે એ જે માર્ગ છે તે સરળ અને સ્પષ્ટ નથી. તેમ હોત તો ભોમીઆની જરૂર પડત નહિ, અને દોષ રરતો જૂલ્યા પણ ન હોત. પરંતુ એ મોટા માર્ગમાંથી આડાઅવળા નાના નાના રસ્તા કુટે છે, તે રસ્તાને લીધે જૂલા ન પડે તેથી યજ્ઞોની અને નાના પ્રકારની ધાર્મિક વિધિની યોજના કરેલી છે, એવો મારો તર્ક છે. એ સર્વ યોજનાનું પરિણામ એવું છે કે, નિયમિત આચરણ કરનારો અને પ્રસુદ્ધ આત્મા પોતાનો માર્ગદર્શક દેવતા કહે તે માર્ગે જાય છે; પરંતુ જે આત્મા શરીર ઉપર આસક્તિ રાખે છે, તેનેજ ધંધાજે છે, અને તેનો દાસ થાય

છે, તેને આલોકમાં પુષ્કળ ચાતના ભોગવ્યા પછી તે દેવતા જાગરાઈથી ખેંચીને લઈ જાય છે, અને સર્વ આત્મા જે ઠેકાણે મરણ પછી ભેગા થાય છે તે ઠેકાણે તે આવી પહોંચે એટલે તેણે આલોકમાં બિભાર, ખૂન, ચોરી વગેરે મોટાં પાપ કરેલાં હોય તો ત્યાં ભેગા થએલા બીજા આત્મા તેના તિરસ્કાર કરીને તેને પાસે પણ આવવા દેતા નથી. પછી તે આત્માને કોઈ સોજતી કિંવા દૂત મળતો નથી, અને તેથી તે નિર્જન અને બચાંકર અરણ્યમાં બટકતો રહે છે. એ પ્રમાણે કેટલોક વખત વિત્યા પછી તેના પાપના પ્રમાણથી તેને પોતાનાં કુષ્કર્મો અધોલોકમાં લઈ જાય છે. પરંતુ જે આત્મા આલોકમાં શુચિર્ભૂત અને સદાચારસંપન્ન હોય છે, તેમના ભોમીઆ તરીકેનું કામ દેવ પોતેજ કરે છે, અને તે દેવ તેમને અખંડ સુખના લોકમાં લઈ જાય છે.

મેં હમણાં કહી એ પ્રમાણેજ આબેદુજ સર્વ સ્થિતિ છે, એવી ખાતરી કોઈ પણ સમજી મનુષ્ય કરી શકશે નહિ; તથાપિ આત્માની સ્થિતિ અને મરણ પછી તેની વસ્તીનું સ્થાન એ મેં હમણાં કહ્યા પ્રમાણેજ બહુધા હોવાં જોઈએ. પણ આત્મા અમર છે, એ આપણે કબૂલ કરવું જોઈએ. આત્મા અમર છે એ જો ખરૂં હોય તો એવા શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ કરી લેવા માટે બને તેટલો પ્રયત્ન કરવો એ તદ્દન યોગ્ય છે. એવી તરેહના બાવી સુખની આશા હોવી તે કરતાં બીજું રહસ્યીય શું છે? અને એટલા માટેજ મેં આ વિષયનું આટલા વિસ્તારથી પ્રતિપાદન કર્યું છે.

હિન્દ્રિયજન્ય સુખનો જેણે ત્યાગ કર્યો હોય અને સરીરના ધર્મ એ તદ્દન બાહ્ય ઉપાધિ છે, એવી પાકી સમજીત કરી લઈ સત્ય જ્ઞાનથી થનારા સુખનોજ લાભ જેણે કરી લીધો હોય, અને ન્યાય, શાંતિ, વૈરાગ્ય તથા સત્ય ઇત્યાદિ જે આત્માનાં ખરાં ભૂષણ છે એ વડે જેણે પોતાના આત્માને શોભાવ્યો હોય, એવા મનુષ્યને પોતાના આત્માના બાવિ સુખ વિષે પૂર્ણ ખાતરી થઈ આલોકનો ત્યાગ કરવાના સમયની તે વાટ જાતો રહેશે.

સિમિયસ અને અન્ય મિત્રો ! જો કે મારો વખત આવી પહોંચ્યો છે; પરંતુ તમારો વખત આવી પહોંચ્યો એટલે તમારે પણ એજ માર્ગે આવવું જોઈશે. મારો સમય નજીક આવી પહોંચ્યો તેથી હું હવે સ્નાન કરી લઉં છું. કારણ સ્નાન કર્યા પછી વિષનો પ્યાલો લેવો એ મને ઠીક લાગે છે. એટલે મૃત્યુ પામ્યા પછી મારા પ્રેતને સ્નાન કરાવવાની તકલીફ પડે નહિ.

સૌક્રેટિસનું આ પ્રમાણે બાથણ થયા પછી ક્રિટોએ તેને કહ્યું, “ ઠીક ત્યારે, તેમજ કરો. પણ તમારાં છોકરાં હાંમાં, તમારી રકમભાવ વિષે મને કે તમારા અન્ય મિત્રને કંઈ કહેવાનું છે ? એ સંબંધમાં તમારી કંઈ આશા હોય તો તે કબૂલ કરવાથી અમારા મનનું સમાધાન થશે. ”

સૌક્રેટિસ:—ક્રિટો ! આજ સુધી હું તમને જે કહેતો આવ્યો છું તેજ મારું હમણાં પણ કહેવાનું છે. તે એજ કે, તમે પોતાના આત્માની કાળજી રાખો એટલે બસ છે. તમે એ પ્રમાણે વર્તવાનું આ પ્રસંગે મને વચન આપશો, તો તેમાંજ તમારું હિતમ કલ્યાણ થવાનું છે, અને મારા પોતાપર અને મારા કુટુંબ ઉપર તમે અત્યંત ઉપકાર કર્યા સરખું થશે. એથી ઉલટું એટલે તમે પોતાની જાત વિષે જો બેદરકારી કરશો અને નમુના દાખલ જે હમણાં તમને વર્તનક્રમ મેં આંકી આપ્યો તેવો વર્તનક્રમ તંતોતંત નહિ રાખો, તો મારા ઉપયોગી પડવા વિષેના તમારા સોગન સર્વ વ્યર્થ છે, અને તેની મને બિલકુલ કિંમત નથી.

ક્રિટો:—તમારી આશા પાળવા અમે જનશે તેટલો પ્રયત્ન કરીશું. પરંતુ આપની છેવટની ક્રિયા કયા પ્રકારે કરવાની આપની ઇચ્છા છે ?

“હું તમારા હાથમાં આવુંજ તો તમને યોગ્ય લાગે તેવી વ્યવસ્થા કરજો. ” એવું કહી ગાલમાં ને ગાલમાં સૌક્રેટિસ યોડું દસ્યો અને બોલ્યો:—“ હમણાં જે તમારી સાથે વાતચીત કરે છે અને જે

પોતાનો કોટિકમ પદ્ધતિસર તમારી આગળ મોડે છે, તેજ ખરો સંકેતિસ છે, અને એમ હોવાથી તેજ સંકેતિસ હવે થોડા વખતમાં મૃત્યુ પામશે એવી કિંટોની સમજ છે: અને એ સમજ મનમાંથી કાઢી નાખવાનો મારો હેતુ સિદ્ધિએ જતો નથી. હું અને માઈ મૃત શરીર એ બંને એકજ છે એવું તે સમજે છે, અને તેથી મારી છેવટની ક્રિયા કેમ કરવી એવો તે પ્રશ્ન કરે છે. મેં આટલા વખત સુધી આટલું લખાણથી જે નિષ્પણ્ણ કર્યું તેનો હેતુ એટલોજ હતો કે, વિષ પીધા પછી હું તમને સર્વને છોડીને જઈશ, અને આ લોકની યાત્રા પૂરી કરી અત્યંત સુખના ધામમાં જઈશ. અર્થાત્ તમારા અને મારા પોતાના સમાધાન માટે આટલો વખત જે વાતચીત કરી તે પાડા ઉપર પાણી રેડવા પ્રમાણે નિષ્પયોગી થઈ, અને કિંટોના મનનું કંઈ સમાધાન થયું નહિ. તમને સર્વને મારી એક વિનતિ છે. તે એ કે, તમે કિંટો આગળ મારા વિષેની જામીનગીરી કબૂલ કરો. પરંતુ કિંટોએ મારી જામીનગીરી કબૂલ કરી તેથી તમે મારી કબૂલ કરશો નહિ. હું નાસી નહિ જાઉં તે માટે કિંટો જામીન થયો હતો, પણ હું મૃત્યુ પામતાં નહિ થઈશ એવી જામીનગીરી તમે કબૂલ કરો, એટલે મારા મરણનું દુઃખ સહન કરવાનું તેને ધૈર્ય આવે, અને માઈ પ્રેત ચિતા ઉપર મૂકાય, કે બોંયમાં દટાય, તો મને દુઃખ થશે એવું તેને લાગે નહિ, અને સંકેતિસને દહન કર્યો અથવા દાટયો એવું તે કહે નહિ.” પછી કિંટો તરફ વળી અને તે બોલ્યો, “કિંટો ! મરણ વિષે બોલતાં બ્રાન્તિમૂલક શબ્દ વાપરવો એ સાહિત્યશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી ખૂલબરેલું છે. એટલુંજ નહિ, પણ તેથી મરનારના આત્માને દુઃખ થાય છે. તમારે એના કરતાં અધિક ધૈર્ય અને અધિક ઉમેદ રાખવી જોઈએ, અને માઈ મૃત શરીર દાટવાનું કહેવું જોઈએ. મારા મૃત શરીરને તમારી મરજીમાં આવે તે પ્રમાણે અને આપણા દેશના રિવાજ પ્રમાણે દાટજો.”

ઝેટલું બોલી તે પાસેની ઝોરડીમાં સ્નાન કરવા ગયો. કિંટો તેની પાછળ પાછળ ગયો અને અમને પણ સાથે આવવાને તેણે કહ્યું. તે પ્રમાણે અમે પણ ગયા અને તેણે જે પ્રતિપાદન કર્યું હતું તે વિષે ચર્ચા કરતા અને ભાવિ વિયોગ વિષે દુઃખ કરીને વખત કાઢ્યો. કારણ, અમે સૌ તેને પિતા પ્રમાણે માનતા હતા. અને તેની પાછળ અમને અધાને માળાપ વગરનાં છોકરાંની માફક દિવસો ગુળ-રવા પડશે એમ અમને લાગ્યું.

તે સ્નાન કરીને આવ્યા પછી તેના કુટુંબનાં સ્ત્રી છોકરાં તેને મળવા સારૂ આવ્યાં. તે કેટલોક વખત તેમની સાથે બોલ્યો, અને તેમને જે કાંઈ કહેવાનું હતું તે કહી તેમને તેણે રળ આપીને તે અમારામાં આવીને બેઠો.

પાછા આવ્યા પછી વધારે ન બોલતાં તે પોતાની પથારી ઉપર બેઠો. ઝેટલામાં તુરંગ ઉપરનો અમલદાર ત્યાં આવ્યો અને સ્ક્રીફ્ટિસની પાસે જઈ તેને કહ્યું, “સ્ક્રીફ્ટિસ! બીજા લોકો ઉપર તમારા જેવો પ્રસંગ આવે ત્યારે તે જેમ મને ગાળો તે શાપ આપે છે, તેમ તમે કરતા નથી. અને અહીં આવ્યા તે દિવસના અનુભવ ઉપરથી મારી એવી ખાત્રી થઈ છે કે, આજસુધી જેટલા માણસો આ તુરંગમાં આવી ગયા તે સર્વમાં તમે અત્યંત શાંત અને ધૈર્યથી વર્ત્યા છો; અને મને એવો બરોસો છે કે, તમે આ પ્રસંગે પણ મારા ઉપર શુરસે યશો નહિ. જેમણે તમારા ઉપર આ પ્રસંગ આપ્યો તેમના સિવાય બીજા કોઈ ઉપર પણ તમે શુરસે યશો નહિ, એવી મારી ખાત્રી છે. આ વખતે હું તમને શું કહેવા આવ્યો છું તે તમે નાપુરું જ હશે. ઠીક. આ મારી છેવટની સલામ સો અને આ પ્રસંગ ધૈર્યથી સહન કરવાનો પ્રયત્ન કરો.” ઝેટલું બોલી તે રડવા લાગ્યો અને પાછો વળી થોડે દૂર જઈને ઉભો રહ્યો. તેના તરફ જઈને સ્ક્રીફ્ટિસે તેને કહ્યું, “મારા મિત્ર, મારી પણ તું સલામ લે. તેં જે ઉપ-

દેશ કર્યો તે પ્રમાણે હું વર્તીશ.” પછી તેણે અમને કહ્યું, “આ માણસ કેટલો ઈમાની છે જીવો ! હું અહીં આવ્યો ત્યારથી તે ધણી વખત મને મળવા આવ્યો હતો અને મારી ને તેની ધણી વખત વાતચીત થઈ છે. અહીં જે બીજા લોકો છે તે સર્વમાં એ અધિક યોગ્ય છે. મારે માટે તેને ખરેખર કેટલું રડવું આવે છે, તે જીવો ! કિંટો, તેનું કહેવું મારે અંતઃકરણથી સાંભળવું એ યોગ્ય છે, વિષનો પ્યાલો તૈયાર થયો હોય તો તે અહીં લાવવા તેને કહો. તૈયાર ન હોય તો તેનેજ તૈયાર કરવાને કહો.”

કિંટો—પણ, સૈંક્રેટિસ, મને એમ લાગે છે કે, હજી હુંગર ઉપર તડકો છે અને સૂર્યાસ્તને વાર છે. વિષ પીવાનો હુકમ થયા પછી પણ ધણી વખત બીજા લોકો ગુમાવે છે, ધયેચ્છ જામે છે અને મનમાં આવે તેવી મગ્ન કરે છે. ત્યારે તમેજ આટલી ઉતાવળ કેમ કરો છો ? હજી ધણી વાર છે.

સૈંક્રેટિસ—તમે કહો છો તે પ્રમાણે જે કરતા હશે તેમને તેવાંજ કાંધ કારણો હશે. મરણ જેટલું લંબાય તેટલો વધારે વખત મળ્યો એવીજ તેમની સમજ હશે. પણ મને તેમ ન કરવાનાં કારણો છે. વિષ પીવાને વાર કરવાથી મારી વર્તણૂક મને પોતાનેજ ઉપહાસારપદ લાગે છે. મારું આયુષ્ય હવે પૂરું થયેલું છે તેથી છેક અંતકાળના સમયે જીવવાની માત્ર આસક્તિ બતાવવા જેવું થાય, તેથી કિંટો, કૃપા કરીને મારો સંદેશો તેને કહે.

એટલું થયા પછી જે ગુલામ પાસે ઉભો હતો તેને કિંટોએ ઇસારો કર્યો કે તરતજ તે બહાર ગયો અને વિષનો પ્યાલો તૈયાર કરીને લઈ આવ્યો. વિષ આપવાને જે અધિકારી નિમાયો હતો તે પણ તેની સાથે આવ્યો. તેને આવેલો જોઈ સૈંક્રેટિસે તેને કહ્યું, “મિત્ર, શાબાસ, હવે મારે શું કરવાનું તે મને કહે વાડ ! કારણ એ બાબત તનેજ સારી રીતે બાણીતી છે, અને તે સમજાવીને કહે-

વાનું તાર કામજ છે. ” તે અધિકારી બોલ્યો, “વિષ પીધા પછી પગ અકડાયલા જેવા લાગે ત્યાં સુધી તમારે અહીં તહીં ફરવું અને પછી બિછાનાપર પડી રહેવું. એથી અધિક કાંઈ કરવાનું નથી. ” એમ કહી તેણે સ્ક્રેકેટિસના હાથમાં તે વિષનો પ્યાલો આપ્યો. સ્ક્રેકેટિસે મોં વાંકુંચુંકું ન કરતાં અને કોઈ પણ પ્રકારનો ઉદ્વેગ ન બતાવતાં આનંદથી તે પ્યાલો હાથમાં લીધો અને તેની હમેશની રીત પ્રમાણે તે અધિકારી તરફ ધણીજ સ્થિર અને નિર્ભય દૃષ્ટિથી જોઈને પૂછ્યું, “આ વિષમાંનો થોડો ભાગ દેવને નૈવેદ્ય દાખલ અર્પણ કરૂં તો ચાલશે કે ? ” તે અધિકારી બોલ્યો, “એક વખતે એક મનુષ્યને પૂરતું થાય એટલું જ મિત્રણુ અમે તૈયાર કરીએ છીએ. ”

સૌં—“સમજ્યો. પણ મારી આ પરલોકની સફર સુખથી અને નિર્વિદન પાર પડે તેથી દેવની પ્રાર્થના કરવાને તો હરકત નથીને ? એ હું તેમની પાસે મનઃપૂર્વક માગું છું. ” એમ કહી અત્યંત શાન્ત-તાથી લેશમાત્ર નહિ ડગમગતાં તેણે તે વિષ પીધું.

આટલા વખત સુધી અમે કેમે કરીને રડવું રોકી રાખ્યું, પણ સ્ક્રેકેટિસને વિષ પીતાં જોતાં બરોબર અમારૂં સર્વ ઘેરે ઉડી ગયું. મેં પરાકાષ્ઠા બની તેટલી પુષ્કળ કરી, પણ કાંઈ ઉપયોગ થયો નહિ. છેવટ લુગડા નીચે મોં ઢાંકી મારૂં હુઝબ હલકું કરી લેવાની મને જરૂર પડી. કારણ, સ્ક્રેકેટિસને મરણનું સંકટ નહોતું, પણ મને માત્ર અત્યુ-ત્તમ મિત્ર ગુમાવવાનું હુઝબ થતું હતું. કિંટો પણ રડવું રોકી શક્યો નહિ, પરંતુ મને ચૂપ રહેવાનું કહી તે પોતે ઉઠી ગયો. અપોલોદોરસ તો બધો વખત મોટેથી રડતો હતો, અને તેના રડવાથી અમે સર્વ જણ ગદગદિત થયા. સ્ક્રેકેટિસની આંખમાંથી આંસુનું એક ટિપું પણ પડ્યું નહીં. એટલુંજ નહીં, પણ તે અમારા સર્વ ઉપર ગુસ્સે થતો હતો. તેણે કહ્યું, “મારા મિત્રો ! તમે આ શું માંડ્યું છે ? તમે આટલા સમજી અને મોટા માણસો હો છો આ શું કરો છો ? અરેરે ! તમારૂં

ધૈર્ય ક્યાં મયું ? સ્ત્રીઓ રડીને તોફાન કરે એટલા માટેજ મેં તેમને અહીંથી કાઢી મૂકીને ? અંતકાળે સર્વત્ર શાંતિ રાખવી અને પરમેશ્વરનું ચિન્તન કરવું એવું હું આજ સુધી સાંભળતો આવ્યો છું માટે તમે અધિક શાન્તિ અને ધૈર્ય રાખો અને રડવું બંધ કરો ! ”

એ પ્રમાણે અમારી સાથે બોલતાં બોલતાં તેનું આમતેમ આંટા મારવાનું ચાલુજ હતું. જ્યારે નીશો બરાવા જેવું તેને લાગવા માંડ્યું ત્યારે તુરંગના અધિકારીએ કહ્યા પ્રમાણે તે પથારી ઉપર અતો સુતો. એટલામાં જેણે વિષનો પ્યાલો તેને આપ્યો હતો તે ઇસમ સાં આવ્યો અને તેણે સ્ક્રેકેટિસનું માથું અને પગ તપાસી જોઈ તેના પગ કચકચાવી આમળાને બાંધ્યા, અને આમળવાથી કાંઈ ઈર્ષ્યા થાય છે કે કેમ એમ પૂછ્યું. સ્ક્રેકેટિસે “ નહિ ” એમ કહ્યા પછી તેણે સ્ક્રેકેટિસના સાથળ કસીને બાંધ્યા અને પછી પેટ સુધી હાથ ફેરવીને સ્ક્રેકેટિસનું શરીર ઠંડું પડ્યું છે એમ અમને કહ્યું. સ્ક્રેકેટિસે પણ પોતાના શરીર ઉપર હાથ ફેરવ્યો અને કાળજીમાં ટાઢતો પ્રવેશ થતાંજ પ્રાણોત્ક્રમણ થશે એમ અમને કહ્યું. કેડના બામ સુધી આપ્તું શરીર નીચેથી ઠંડું પડ્યું હતું, પછી શરીર ઉપરનું ઓઢેલું કાઢી નાખીને સ્ક્રેકેટિસ બોલ્યો, “ કિંતો, એસ્ક્યુલેપિયસ દેવને એક બળા આપવાની મેં બાધા રાખી હતી, તે તું ફેડજે, જૂલીશ નહીં વાર ! ” એજ તેના છેવટના શબ્દ હતા. કિંતોએ “ ઠીક ” કહી ઉત્તર આપ્યો અને વળી કાંઈ કહેવાનું હોય તો પૂછ્યું. પરંતુ સ્ક્રેકેટિસે ઉત્તર આપ્યો નહિ અને થોડા વખતમાંજ તેનો દેહાન્ત થયો. વિષ આપનારો માણસ પાસે ઉભોજ હતો. તેણે તેના શરીર ઉપરનાં કપડાં કાઢ્યાં. સ્ક્રેકેટિસની આંખો હવે ખેંચાઈ ગઈ હતી, તે જોઈ કિંતો આગળ ગયો અને તેણે સ્ક્રેકેટિસનું મોં અને આંખો બંધ કરી દીધાં.

એકિકેટિસ, એ પ્રમાણે એક મહાન, જ્ઞાન અને શાણપણમાં પરિપૂર્ણ અને ઈમાની એવો આપણો મિત્ર આલોક છોડીને ગયો.

નીતિતત્ત્વો.

ઉપોદ્ધાત.

ધર્મનું મૂળ.

૧. મનુષ્ય અને ખીજાં પ્રાણીઓ જે જે જાળતોમાં મળતાં આવે છે તે તે સઘળા જાળતો ઉપરાંત મનુષ્યને પરમદયાળુ પ્રભુએ તેનાં પોતાનાં તથા પારકાં કૃત્યો ઉપર વિચાર કરવાની અને તેમ કરીને કેટલાંકને સારાં તેમજ કેટલાંકને ખોટાં કરાવવાની જ્ઞાનસિદ્ધિ યોગ્યતા આપી છે. આ યોગ્યતાને ‘વિવેકબુદ્ધિ’ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. અને અમુક કૃત્યો આચરવા અથવા ન આચરવા સંબંધી વિચાર કરવાનો તે પાયો છે. જે જે કૃત્યો આ વિવેકબુદ્ધિ પસંદ કરે છે અને તે પ્રમાણે વર્તવાની ફરજ પાડે છે તેને તથા જે જે કૃત્યો તે નાપસંદ કરીને તેથી દૂર રહેવાનું મનુષ્યને સૂચવે છે તેને ‘ધર્મ’ એવું નામ આપ્યું છે.

૨. પોતામાં અનુભવવાથી, પારકામાં ઝાળખવાથી, કલ્પિત પાત્રોમાં આરોપણ કરવાથી, ઉપકારનો બદલો વાળવાની સાહજિક ઇચ્છાથી અને સત્ તથા અસત્ દર્શાવનાર પ્રત્યેક જાપાના જુદા જુદા શબ્દોથી, સારાસાર પરીક્ષણની આ વિવેકબુદ્ધિનું અસ્તિત્વ મનુષ્યને સ્પષ્ટ જણાય છે.

૩. આ વિવેકબુદ્ધિમાં નિર્ણય અને મનોવિકાર બંનેનો સમાવેશ થાય છે.

૪. વિવેકબુદ્ધિથી નિર્ણય કરવાનું જે ધોરણ તે ધૃષ્ટિરી નિયમ કહેવાય છે; અને પ્રત્યેક મનુષ્યના નિર્ણયોની શુદ્ધિ તથા સત્યતા, ધૃષ્ટિરી નિયમના તેના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખે છે.

૫. ઈશ્વરી નિયમને અથવા તેની ઇચ્છાને જે જે કૃત્યો અનુ-
કૂળ હોય તે તે આચરવાને અને તેથી વિરુદ્ધ હોય તે ન આચરવાને
વિવેકબુદ્ધિ મનુષ્યને પ્રેરે છે.

૬. જ્યારે મનુષ્યનાં સ્વકૃત્યો નિર્ણય સાફ આ વિવેકબુદ્ધિને
સોંપાય છે અને તેથી વખાણુ અથવા ધિક્કારના જે વિકાર મનમાં
ઉદ્ભવે છે ત્યારે તે વિવેકબુદ્ધિને તેટલાજ કૃત્ય ખાતર સાધારણ રીતે
'અતર્કીય' એવું જુદું નામ આપવામાં આવે છે.

૭. મનુષ્યના સઘળા ધર્મના ત્રણ મુખ્ય પરિચ્છેદ પાડી શકાય.
પ્રથમ મનુષ્યના ઈશ્વરપ્રત્યે ધર્મ, બીજા મનુષ્યના પોતાપ્રત્યે ધર્મ અને
ત્રીજા મનુષ્યના જાતિગણપ્રત્યે ધર્મ.

પ્રથમ પરિચ્છેદ.

મનુષ્યના ઈશ્વરપ્રત્યે ધર્મ.

૮. પરમેશ્વર અનાદિ, અનંત, હ્રદયપણનો ભંડાર, સર્વશક્તિ-
માન, પરમ પવિત્ર, ન્યાયકારી, પરમકૃપાળ તથા સત્યસ્વરૂપ છે. તેનું
ઓળખાણ તથા તે પોતાના હ્રદયપણથી અખિલ વિશ્વનો નિયંત્રા છે
એ વાતનો સ્વીકાર એ મનુષ્યનો ઈશ્વરપ્રત્યે પ્રથમ ધર્મ છે.

૯. એવા પ્રભુની શી ઇચ્છા છે તે નક્કી કરવાને તથા તે પછી
તદનુસાર વર્તવાને પોતાથી જનતા સઘળા પ્રયત્ન કરવા એ મનુષ્યનો
ઈશ્વરપ્રત્યે બીજો ધર્મ છે.

૧૦. પરમેશ્વરની આજ્ઞાની વિરુદ્ધ વર્તન કરવાથી તે ક્રોધ દર્શો
તે સંબંધી ભય ધરાવવો એ મનુષ્યનો ઈશ્વરપ્રત્યે ત્રીજો ધર્મ છે.

૧૧. ઈશ્વરનો આ ભય તેનાં ન્યાય તથા શક્તિના વિચાર
ઉપર આધાર રાખે છે; તેનો ન્યાય એવો છે કે તે પાપીને અશુદ્ધ
રાખે છે. અને તેની શક્તિ એટલી બધી છે કે તે તેમને ગમે તેવી
બારે શિક્ષા કરી શકે છે.

૧૨. ઇશ્વર સાથે પ્રેમ એ મનુષ્યનો તેના પ્રત્યે ચોથો ધર્મ છે.

૧૩. માણસે ઇશ્વર સાથે પ્રેમ બાંધવાનાં બે કારણો છે; એક તો તે પરમ દયાળુ છે અને બીજું તે પોતાનાં સર્જેલાં બાળકોના ઉપર ધણા ધણા ઉપકાર કરે છે. ઐહિક અને આમુષ્મિક સધળાં સુખનો દાતા તે જ છે.

૧૪. પ્રભુ સાથેનો આ પ્રેમ મનુષ્યના મનમાં તેને રાજી કરવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે અને તેને ગમતાં કાર્ય કરવામાં અને તેને અણુગમતાં કાર્યથી દૂર રહેવામાં આ ઇચ્છા પ્રત્યક્ષ થાય છે.

૧૫. પ્રભુની ઇચ્છા અને તેના હુકામણીને આધીન થવું એ મનુષ્યનો તેના પ્રત્યે પાંચમો ધર્મ છે.

૧૬. પ્રભુ જે કરવાને આજ્ઞા કરે છે તે પ્રમાણે વર્તવામાં તથા જે વિપત્તિઓ તે આપણા ઉપર નાખે તે ધૈર્યથી સહન કરવામાં ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન થવાનો સમાવેશ થાય છે.

૧૭. ઇશ્વર સકળ જગતને સામાન્ય રીતે તથા આપણને પોતાને વિશેષ કરીને લાગુ પડે એવી રીતે હુકામણીથી સર્વ વસ્તુ યોજે છે, એવા સ્વીકારમાં તેના હુકામણીને આધીન થવાનો સમાવેશ થાય છે.

૧૮. ઇશ્વર આપણો ઉત્પન્ન કરનાર તથા નિયંતા છે અને તેથી તેને યોગ્ય લાગે તેવી આપણી સ્થિતિ કરવાની તેને સંપૂર્ણ સત્તા છે, તે પરમ દયાળુ હોઈને આપણું સર્વદા શુભ જ ઇચ્છે છે અને તે અપાર હુકામણીવાળો હોવાથી આપણા કલ્યાણના માર્ગ આપણા કરતાં વધારે સારી રીતે જાણે છે—આ બાબતો મનુષ્યે ઇશ્વરને આધીન રહેવાનાં કારણોમાંની કેટલીક છે.

૧૯. મનુષ્યે હૃદયમાં પ્રભુનું ધ્યાન ધરવું અને જહારનાં કૃત્યોમાં તેના પ્રત્યેની માનની લાગણી બને તેટલી દર્શાવવી તથા ખાસ કરીને જે કૃત્યોથી તેને અપમાન લાગે તેવાં કૃત્યોથી દૂર રહી તેના પ્રત્યે માન રાખવું એ તેનો ઇશ્વરપ્રત્યે છઠ્ઠો ધર્મ છે.

૨૦. પ્રભુને મનુષ્યથી નીચે પ્રમાણે અપમાન અપાય છે:—

અ. તેને ગાળ દેવાથી અથવા તેની નિંદા કરવાથી;

ઘ. જૂઠા સોગન ખાવાથી; (જૂઠા સોગનના બે પ્રકાર છે. એક તો જૂઠી વાતને ટેકા આપવાને સોગન ખાવા અથવા કોઈ વાત આપણે કરવી જ ન હોય છતાં તે કરવાના સોગન ખાવા, અને બીજું જે વચનને સોગન લઈ દહીજૂત કર્યું હોય તેના શબ્દોમાંથી સ્પષ્ટ અર્થ મૂકી દઈ બીજો અર્થ ખેંચી કાઢવો) અને

ઘ. સાધારણ વાતચિતમાં નકામા સોગન ખાવા, કેમકે તેમ કરવાથી ઈશ્વર સંબંધી આપણો નીચો અભિપ્રાય જણાય છે.

૨૧. જૂઠા સોગન ખાવાથી ઈશ્વરને ખચીત અપમાન પહોંચે છે, કેમકે આપણે તેના જૂઠા સોગન ખાઈને તેને આપણા જૂઠાનો ભાગીદાર કરીએ છીએ.

૨૨. સોગન ખાવા સંબંધીનો આ ધર્મ આપણને જે બાબતો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં મૂકાયેલી ન હોય અને જે સંબંધી સમ ખાધાથી કોઈ પ્રસંગે અનિષ્ટ આચરણ કરવું પડે તેવી બાબતો સંબંધી સોગન લેવાથી દૂર રહેવાનું સૂચવે છે.

૨૩. ઈશ્વરનાં વખાણ, પ્રાર્થના, પાપની કબૂલાત તથા તેની કૃપા સાફ યાચના વડે તેની નિત્ય ઉપાસના કરવી એ મનુષ્યનો તેના પ્રત્યે સાતમો ધર્મ છે.

૨૪. સદગુણો ઉપસંહાર ઈશ્વરમાં દૃઢ શ્રદ્ધા, તેનો ભય, તેના પ્રત્યે પ્રેમ, શુદ્ધ અંતઃકરણથી તેની પૂજા, તેનો આભાર માનવો, તેનામાં આપણે સંપૂર્ણ બરોસો રાખવો, તેની સહાયતા માગવી, તેના પવિત્ર નામને માન આપવું તથા આખા જીવન પર્યંત તેને સેવવો એ આપણા તેને પ્રત્યે મુખ્ય ધર્મ છે.

દ્વિતીય પરિચ્છેદ.

મનુષ્યના પોતાપ્રત્યે ધર્મ.

૨૫. મનુષ્યના પોતાપ્રત્યે ધર્મનાં બે પ્રકરણ પાડી શકાય. પહેલું આત્માના આવેશ અને વૃત્તિઓનું યોગ્ય નિયંત્રણ કરવું તે અને બીજું શરીરસંયુક્ત વૃષ્ટિઓની પૂર્તિમાં નિયમ રાખવો તે.

પ્રકરણ ૧.

આત્માના આવેશ અને વૃત્તિઓના યોગ્ય નિયંત્રણ કરવા સંબંધી.

૨૬. આત્માના આવેશ અને વૃત્તિઓના નિયંત્રણ માટે જોઈતા સહયુગ્મોમાં વિનયને પ્રથમ સ્થાન આપેલું છે.

૨૭. આપણા પોતાના વિષે આપણા મનમાં નમ્ર અભિપ્રાય રાખવો અને બીજા માણસો આપણા વિષે સાધારણ રીતે બોલે તેથી સંતોષ પામવો એને વિનય કહેવાય છે. પહેલો ગુણ અભિમાનથી વિરુદ્ધ છે અને બીજો મિથ્યાભિમાનથી વિરુદ્ધ છે.

૨૮. અભિમાન એકલું મનુષ્યને પાપી કરી શકે છે. વળા તે મૂર્ખાઈભરેલું અને બચકર્તા છે. જે જે કાર્યમાં માણસ ફતેહ મેળવે તે પ્રભુની ઇચ્છા છતાં મનુષ્ય પોતાને માથે ખેંચી લે અને અભિમાની થાય તેટલે દરજ્જે તે મૂર્ખાઈભરેલું છે, અને પ્રભુનિયમથી વિમુખ થવામાં તે મુખ્ય સહાયક હોવાથી તે બચકર્તા છે.

૨૯. મિથ્યાભિમાન પણ અભિમાનની પેઠે મનુષ્યને પાપી કરી શકે છે. તે તમને નકામું દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે તેટલે અંશે મૂર્ખાઈ ભરેલું છે, અને જે કેટલાંક પાપોને દુનિયામાં સારાં કૃત્ય તરીકે ગણવામાં આવે છે તે કરવા તરફ મનુષ્યનું ધ્યાન તે ખેંચે છે તેટલે અંશે તે બચકર્તા છે.

૩૦. આત્માના આવેશ અને વૃત્તિઓના યોગ્ય નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી બીજો સદ્ગુણ નમ્રતા છે.

૩૧. અધીરીઆપણું અને ક્રોધ એ બેનાં દુઃખદાયક પરિણામોના વિચારથી સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે કે ક્રૂરતા નમ્ર માણસોને જ દુનિયામાં ખર્ચ સુખ છે.

૩૨. આ જ વિષયને સાફ અગત્યનો ત્રીજો સદ્ગુણ વિચાર કરવાની ટેવ છે. એનો અર્થ એ થાય છે કે કંઈ પણ કામ કરતાં પહેલાં તેની યોગ્યતાની પરીક્ષા કરવી તે અથવા કદી થઈ ગયું તો પછી ફરીથી તેવું ન થાય એ યાદ રાખવાની તથા પરતાવો કરવાની ટેવ હોવી તે.

૩૩. આ જ વિષયને સાફ સંતોષ એ ચોથો અગત્યનો સદ્ગુણ છે.

૩૪. પરમેશ્વરે મૂકેલી સ્થિતિમાં સુખથી રહેવું તથા સત્તાલોભ, વસુલોભ અને ઈર્ષ્યાથી દૂર રહેવું તેને સંતોષ કહેવાય છે.

૩૫. એ જ વિષયમાં અગત્યનો પાંચમો સદ્ગુણ માનસિક શ્રમ છે, અને તે માનસિક જાગૃતિ અને માનસિક ઉદ્યોગ એ બેનો બનેલો છે.

૩૬. માનસિક જાગૃતિથી આત્મા પાપમાં પડતો બચે છે અને માનસિક ઉદ્યોગથી આત્મા ઉન્નતિને માર્ગે પ્રવર્તે છે, અને તેથી પરાં-પકારનાં તથા અગત્યના કામ તરફ તેવું વલણ થાય છે.

પ્રકરણ ૨.

શરીર સંયુક્ત તૃષ્ણાઓની પૂર્તિમાં નિયમ રાખવા સંબંધી.

૩૭. આ વિષયને ઘાગ્ર પડતો પ્રથમ સદ્ગુણ શુદ્ધતા છે.

૩૮. બ્યભિચાર તથા સર્વ જાતની અપવિત્રતાથી દૂર રહેવામાં શુદ્ધતાનો સમાવેશ થાય છે. વળી, ખાસ શુદ્ધતા રાખવા માટે આંખ, શ્રમ અને કલ્પના એ સર્વે સંબંધી જાગૃત રહેવાની જરૂર છે.

૩૯. આ સદ્ગુણ મેળવવાને માટે વિકારોને પ્રારંભમાં જ દાખી નાખવા જોઈએ, કુસંગતિથી દૂર રહેવું જોઈએ અને કંઈ અગત્યના ધંધામાં શ્રમ લઈને મન ચોંટાડવું જોઈએ.

૪૦. આ વિષયનો ઉપયોગી ખીજો સદ્ગુણ નિયમિતતા છે. ખાનમાં, પાનમાં, ઉધમાં તથા કપડાંમાં નિયમ રાખવો એ આના પેટા ભાગ છે.

૪૧. મનુષ્યે ખાવા સંબંધી કુટેવો પાડવી નહિ, પણ તબિયત અને તેના કલ્યાણ સારૂ ખાવામાં નિયમ રાખવો જોઈએ.

૪૨. તબિયતમાં બગાડ કરે માટે તથા મનને અસ્થિર કરે માટે મનુષ્યે પીવામાં પણ નિયમ રાખવો જોઈએ.

૪૩. શરીરને આરામ આપવાને માટે ધ્વિરે ઉધ લેવાનું મનુષ્યને ફરમાવેલું છે. પણ તે કામ સરે તેટલી વાર જ ઉધ લેવી જોઈએ અને વધારે નહિ.

૪૪. મનુષ્યે જે જે ગમ્મતો ચોગ્ય છે તેનો જ આશ્રય લેવો જોઈએ; અને તે પણ તન અને મન ગમ્મતો ખીજા અગત્યનાં કામ કરવાને તૈયાર કરવામાં મદદ કરે તેટલો જ.

૪૫. મનુષ્યે પોતાના ધંધાને શોભે તેવાં કપડાં પહેરવાં જોઈએ; અને ધરેણી તથા શોભીતાં લૂગડાંમાં નકામું ખર્ચ કરવું ન જોઈએ.

તૃતીય પરિચ્છેદ.

મનુષ્યના જાતિબંધુપ્રત્યે ધર્મ.

૪૬. મનુષ્યના જાતિબંધુ પ્રત્યેના ધર્મના બે મોટા વિભાગ પાડી શકાય; તે ન્યાયવૃત્તિ અને પરોપકાર.

વિભાગ ૧.

ન્યાયવૃત્તિ.

૪૭. ન્યાયવૃત્તિ એ ચિરોન્માન તળે આવતા ધર્મ બે પ્રકારના છે. પ્રથમ તો અન્યાયનિવૃત્તિ અને ન્યાયપ્રવૃત્તિ. પ્રથમ પ્રકાર પ્રમાણે

કોઈને નુકસાન અથવા કોઈનું ખોટું ન કરવું જોઈએ, અને ખીજા પ્રકાર પ્રમાણે દરેકની તરફ સત્યાનુસાર વર્તવું જોઈએ.

પ્રકાર ૧-અન્યાયનિવૃત્તિ.

૪૮. આપણે હાથે થઈ શકે એવું કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન આપણે આપણા જાતિબાઈને ન કરવું એ આ અન્યાયનિવૃત્તિનું મુખ્ય કાર્ય છે. આપણે જાતિબાઈને ચાર રીતે નુકસાન કરી શકીએ. એક તો તેમના આત્માને નુકસાન; ખીજું તેમના શરીરને નુકસાન; ત્રીજું તેમનાં માલમિલકતને નુકસાન; અને ચોથું તેમની કીર્તિને નુકસાન.

રીત ૧-આત્માને નુકસાન.

૪૯. પોતાની ધર્મિયા પારકાને નિરર્થક દુઃખ અનુભવવું પડે તેવી રીતે તેની લાગણી દુઃખવી મનુષ્ય તેના આત્માને નુકસાન કરી શકે; અને કોઈ માણસ પરમેશ્વરથી ખીતો રહી શુદ્ધ રસ્તે ચાલતો હોય તેને કંઈ ખોટું કામ કરવા સાર કુકમ કરવાથી, સમજાવવાથી, લલચાવવાથી અથવા સહાય કર્યાથી મનુષ્ય તેના આત્માને વળી નુકસાન કરી શકે. જે જે કાર્યને ન્યાયી પ્રજા શિક્ષાપાત્ર ગણે તેવાં કાર્ય કરવાને ઉપરના કોઈપણ કારણથી જ્યારે કોઈ મનુષ્યને દોરવામાં આવે ત્યારે તેના આત્માને પરમ દુઃખ થાય છે.

૫૦. કેટલીક આડકતરી રીતે જેવી કે પોતે એક ખોટું કામ કરે અને તેથી ખીજા તેવાં કામ કરવા તરફ ઘટિ કરે તેથી, અથવા પારકાનાં પાપી કૃત્ય વખાણવાથી અથવા તેને માટે ઠપકો ન આપવાથી અથવા ખીજાં મનુષ્યો પોતાના ધર્મે જાળવતાં વિમુખ થાય એવી રીતે સદ્ગુણી મનુષ્યોની સખ્ત નિંદા કરવાથી પણ આ અન્યાયનિવૃત્તિની વિરુદ્ધ માણસ વર્તન કરી શકે.

૫૧. જેઓએ પારકાને આવી રીતે નુકસાન કર્યા હોય તેઓએ પોતે કરેલાં કુકૃત્યોની છાપ ધોવાઈ જાય એવાં સુકૃત્યો કરી તેનો બદલો આપવો ઉચિત છે.

રીત ૨-શરીરને તુકસાન.

૫૨. અન્યાયનિવૃત્તિ. મનુષ્યથી પારકાને થતાં જે શારીરિક તુકસાનોની મના કરે તેમાંનું પ્રથમ ખૂન છે; પછી તે હથિયાર વાપરીને કર્યું હોય અથવા કંઈ ખાવાનું કે પીવાનું ઝેર મેળવીને આપણે હાથે અથવા કંઈ બીજાને હાથે તેને આપી અપાવી તેથી તેના પ્રાણની હત્યા કરી હોય, ઉપરની જ રીતે થતાં તુકસાનોમાંનું બીજું ગેરવાજબી રીતે કાઢીને ખાવું, તેના શરીરને ખોડ આણવી અથવા ધા કરવો તે છે. એ જ પ્રકારનું ત્રીજું તુકસાન બે મનુષ્યો વચ્ચે એવા કશુંકા કરાવવા કે જેથી પરિણામ ખૂન આવે તે, અથવા જેથી મનુષ્યોની જીંદગી દુઃખી થાય એવાં કામ કરવામાં તેમને ફસાવવા તે છે.

રીત ૩-માલમિલકતને તુકસાન.

૫૩. મનુષ્ય પારકાને માલમિલકત સંબંધી જે તુકસાન કરી શકે તેમાંનું પ્રથમ બ્યભિચાર. તેની સ્ત્રીનાં તેના પ્રત્યેનાં પ્રેમ અને ભક્તિ ખૂટવી લેવાં તે છે. આ તુકસાનનો કાંઈ પણ રીતે બદલો વાળા શકાતો નથી, એટલે આ મથાળા નીચે આવતાં સમજાં તુકસાનોમાં એ મોટામાં એકું છે.

૫૪. જેને ખરી રીતે માલમિલકત કહેવામાં આવે છે તે પોતાને કાયદો થાય અથવા ન થાય તેના વિચાર વિના ઇર્ષ્યાથી અથવા તે પોતાને જ મળે એવા લોભથી પારકાનાં હોવા છતાં ગેરવાજબી રીતે ખુંચવી લેવાં તે આ મથાળા નીચે આવતું બીજું તુકસાન છે.

૫૫. લોભથી પારકાની મિલકત પકાવી લેવાના નીચે પ્રમાણે પ્રકાર છે.

૧. જુલમ-જ્યાં શક્તિવાન પુરુષ નબળા પાતળાને તુકસાન કરે તે;—

૨. ચોરી-એના બે પ્રકાર છે. અ. પારકાને દેવું ન આપવું

અથવા કહેલી વસ્તુ ન આપી વચન ભંગ કરવું તે, અને ઘ. પારકાની કોઈ પણ ચીજનું છુપી રીતે દરણું કરી લેવું, એટલે કે પ્રત્યેક ન્યાયી રાજ્યમાં ગુન્હા તરીકે ગણાએલી ચોરી કરવી તે; અને

ઘ. છેતરવું, પછી તે વિશ્વાસમાં અથવા વ્યવહારમાં.

૫૬. પારકાની મિથક્ત ઉપર ખોટો હક્ક ઉઠાવી, પછી લાંચથી અથવા જૂઠા પુરાવાથી પોતાના પક્ષનું હુકમનામું મેળવવું, અર્થાત્ કાયદાને જુલમનું હથિયાર બનાવવું—એ જુલમની ખરાબમાં ખરાબ રીત છે. આવી રીતે દરેક મનુષ્યના હક્કના રક્ષણ માટે ધડાએલા કાયદાને, પારકાના નાશનું સાધન બનાવવું એ પરમ ગુન્હો છે, અને જે મનુષ્ય આવી રીતે મુખ્ય જુલમ કરનાર હોય છે તે એકસો જ નહિ પણ તેના ખીજ બધા સહાયકો પણ પક્ષા ચોર થાય છે. જ્યારે પારકાની મુશ્કેલીઓને તેમના પર જુલમ કરવાનું સાધન બનાવવામાં આવે છે ત્યારે તે પણ જુલમની એક ખીજ ખરાબ રીત થાય છે. ઉધાર લેનારની મુશ્કેલીના વખતે જે કાંધીઆઓ ખોટા ખાતાં પડાવી લે છે તેમનો તથા જે શ્રીમંત જાગીરદારો તથા વસુલાત ઉધરાવનાર અમલદારો ગરીબ ખેડૂતો પાસેથી લેવાય તેટલું લે છે તેમનો આ મથાળા નીચે સમાવેશ થાય છે. અને જેમના પર જુલમ થયો હોય તે જેમ વધારે ગરીબ તેમ તેમના ઉપર જુલમ કરનારનો ગુન્હો મોટો સમજવો. આથી જ વિધવા અને અનાથ બાળકોના ઉપર કરેલો જુલમ પરમેશ્વરની આંખમાં મોટામાં મોટું પાપ છે.

૫૭. જેમને ઉપરી અથવા શેઠની બણીથી તેમને માટે આપ લે કરવાનો, તેમના માલ વેચવાનો અથવા કોઈ પણ રીતે તેમને કાયદો થાય એવાં કાર્ય કરવાનો અધિકાર આપેલો હોય તેવા સરકારી અગર ખાનગી નોકરો પોતાને માટે કામ કરતાં જેવા પ્રામાણિકપણે વર્તે તેવી રીતે ન વર્તે, પોતાના તાગાનો માલ ખૂંચે, બગાડે કે તે ઉપર દલાલી ખાય અથવા પોતાનો ધર્મ બળવવામાં કમર કરે

તેઓ વિશ્વાસઘાતી બનીને આ મથાળા નીચે દશવિદ્યા હેતરવાના પાપમાં પડે છે.

૫૮. વ્યવહારની બાબતમાં ખોટી રીતે સમજાવીને નફારાને આઈ ગણાવવું, વા બહારથી ભપકો કરી અંદરથી નફારો માલ વેચવો કે ખોટાં વજનથી વેપાર કરવો અથવા ખરીદનારના અજાનનો લાભ લઈ માલની કિંમત ખૂબ પડાવવી એ રીતનું હેતરવું વેચનારને અણુકાળનું છે, અને વેચનારની ભૂલ, અજાન અથવા મુશ્કેલીનો લાભ લઈને હેતરવું તે ખરીદનારને અણુકટનું છે, તેથી અહિં તે સધ-ળાંની મના કરવામાં આવે છે.

૫૯. જેઓએ ઉપરની કોઈ પણ રીતે પારકાને નુકસાન કર્યું હોય તેમણે તેને બદલો આપીને જેમ ઈશ્વરપ્રત્યે વર્તણૂક રાખે એવી રીતે તેમની તરફ ભવિષ્યમાં વર્તવું ભોઈએ.

શ્લોક ૪-કીર્તિને નુકસાન.

૬૦. મનુષ્યે પારકાની શુદ્ધ આબરૂની મસ્કરી કરીને, તેનો ધિક્કાર કરીને, કે તે વિરુદ્ધ ખોટા ગપાટા ચલાવીને તેની કીર્તિને નુકસાન કરવાની અત્રે મના કરવામાં આવે છે.

૬૧. અન્યાયનિવૃત્તિથી ઉત્પન્ન થએલા સપળા નિષેધો, કંપના, વૃથા તથા વર્તનને લાગુ પડે છે. આપણે ઉપર બતાવેલું કોઈ નુકસાન પારકાને કરવું નહિ તો નહિ, પણ મનમાં ઇચ્છવું પણ નહિ, અને કોઈને કદી નુકસાન થાય તો રાજી થવું નહિ.

પ્રકાર ૨-ન્યાયપ્રવૃત્તિ.

૬૨. દરેક તરફ સત્યાનુસાર વર્તવું એને ન્યાયપ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે.

૬૩. આના બે ભાગ છે. એક તો સમસ્ત મનુષ્યજાતિ પ્રત્યે ધર્મ અને ખીલું સર્ગાસંબંધી પ્રત્યે ધર્મ.

૬૪. પ્રથમ ભાગના ધર્મમાં પ્રથમ ચૂકવા લાયક સત્ય છે, કેમકે તે પ્રમાણે હમેશ વર્તવાની આપણી ફરજ છે.

૬૫. સત્યને પારકા પ્રત્યે ધર્મમાં મુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તેનું કારણ એ છે કે મનુષ્યને તેના જાતિજંધુ સાથે વ્યવહારને માટેજ પ્રભુએ તેને વાચા આપી છે અને તેથી જ તે વાચાનો હેતુ-વામાં ઉપયોગ કરે તો પ્રભુની એક ઉત્તમ બક્ષિસનો ગેરઉપયોગ કર્યાનું પાપ લાગે; વળી બીજું કારણ એ છે કે જૂઠું સમસ્ત જન-મંડળના દુકડે દુકડા કરી નાંખે છે. જો મનુષ્ય પોતાના જાતિભાઈના વચન ઉપર કોઈપણ રીતનો બરોસો રાખી ન શકે તો પછી જન-સમાજના સઘળા ફાયદા નિરર્થક છે અને જનસમાજ પણ પછી નાશ પામવાનું જ.

૬૬. સર્વ મનુષ્ય પ્રત્યેનો આ મથાળા નીચેનો બીજો ધર્મ વિવેક છે.

૬૭. આ મથાળા નીચેનો ત્રીજો ધર્મ સર્વની તરફ નમ્રતા-ધીરજ અને માયાળુપણું-છે; તેથી ગુસ્સો કાણુમાં રખાય છે અને તેનાં અનિષ્ટ પરિણામો દૂર કરી શકાય છે.

સંખ્યાની પ્રત્યેના મનુષ્યના ધર્મ ત્રણ પ્રકારના છે. એક તો જેઓ આપણાથી ઉચ્ચ સ્થિતિના હોય તેમના પ્રત્યે ધર્મ, જેવા કે તેમને માટે માન, ઈર્ષ્યા ન કરવી, નિંદા ન કરવી વગેરે; બીજું જેઓ આપણાથી ઉતરતી પંક્તિના છે તેમના પ્રત્યે ધર્મ. જેવા કે અંબજીને વિદ્યાદાન દેવું, દુઃખીને દિવાસો આપવો, નિરાપરાધીનું રક્ષણ કરવું, ગરીબને દુઃખથી મુક્ત કરવા વગેરે; અને ત્રીજું મનુષ્યના સાધારણ ધર્મ. તેના નીચે પ્રમાણે પેટા ભાગ પાડવામાં આવે છે. ઝાછોકરાંના માળાપ્રત્યે અને માળાપના છોકરાંપ્રત્યે ધર્મ; ઘ શિષ્યના ગુરુપ્રત્યે અને ગુરુના શિષ્યપ્રત્યે ધર્મ; ક પ્રજાના રાજાપ્રત્યે અને રાજાના પ્રજાપ્રત્યે ધર્મ; ઢ ચાકરના શેઠપ્રત્યે અને શેઠના ચાકર

* પ્રત્યે ધર્મ; દ્વ દંપતિના પરસ્પર ધર્મ; ફ મિત્રના પરસ્પર ધર્મ; અને
ચ જેના ઉપર ઉપકાર થયો હોય તેના ઉપકારકર્તા પ્રત્યે ધર્મ.

૬૯. છોકરાંના માળાપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે: ૧. નમ્ર
અને માનયુક્ત વર્તણૂક; ૨. તે રાજી થાય એવાં સધળાં કામ સત્વર
કરીને અને તે નારાજી થાય એવાં કૃત્યથી સંભાળથી દૂર રહીને ખતા-
વેલો પ્રેમ; ૩. તેમની વાજબી આજ્ઞાઓને—પછી તે ગમે તેવી પરુષ
અથવા નકામી લાગે તોપણ—આધીન થવું; અને ૪. મુશ્કેલીમાં સહા-
યતા કરવી અને ધડપણમાં તેમની ચાકરી કરવી.

૭૦. માળાપના છોકરાં પ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧.
બચપણમાં સંભાળ લેવી અને આશ્રય આપવો; ૨. તેમની સ્થિતિને
યોગ્ય ફળવણી આપવી અને સદ્ગુણ તરફ તેમનું વલણ વાળવું; ૩.
તેમનાં છોકરાંને તેમના બરણુપોષણને માટે ઉપયોગી રસ્તો શીખવવો;
અને ૪. છોકરાંને પોતે સારી રીતે આલી સારો દાખલો આપવો.

૭૧. શિષ્યના ગુરુપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧. સાલસ-
પણું; ૨. અબ્યાસમાં શ્રમ લેવો તે; ૩. આજ્ઞાંકિતતા અને ગુરુનું
માન રાખવું તે; અને ૪. જ્ઞાન તથા સદ્ગુણનાં ઉત્તમ તત્ત્વો શીખવ્યા
બદલ તેમના ઉપકારી રહેવું તે.

૭૨. ગુરુના શિષ્યપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧. શિક્ષણ
આપવામાં શ્રમ અને ખર્ચ લેવાં તે; ૨. કૃત્યથી દૂર રહેવું તે; અને
૩. શિષ્યોને સદ્ગુણ તરફ દોરવા તે.

૭૩. પ્રજાના રાજાપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧ ધંટિત
માન રાખવું તે; ૨. વાજબી કર ભરવા તે; અને ૩. તેમના વાજબી
હુકમને અને દેશના કાયદાને આધીન થવું તે.

૭૪. રાજાના પ્રજાપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧. તેમના
જનમાલ તથા હક્કનું રક્ષણ કરવું તે; ૨. કુકૃત્ય કરનારને સજા
કરવી તે; અને ૩. સુકૃત્ય કરનારનો બચાવ કરવો તે.

૭૫. ચાકરના શેઠપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧. આર્જા કિતતા; ૨. શેઠ જીએ અથવા ન જીએ તોપણ પેતાને સોંપેલાં કામ ઝડપથી અને કાળજીથી બજાવવાં અને શેઠના માલતું રક્ષણ કરવું તે, અર્થાત્ નિમકહજાલપણું. ૩. શ્રમ લેવો તે; અને ૪. ઠપકા અને ગુન્હાના સુધારા બદલ કહેલાં વચન ધીરજથી ખમવાં તે.

૭૬. શેઠના ચાકરપ્રત્યે ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે; ૧. મુકરર કૌશલે વખતે અને વાજખી રીતે પગાર ચૂકાવો તે; અને ૨. માયાજીપણું, સારાં કામ કરવામાં ઉત્તેજન અને તેમને સારો દાખલો આપવો તે.

૭૭. દંપતિના પરસ્પર ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે; ૧ પરસ્પર પ્રેમ; અને ૨. પરસ્પર ભક્તિ. વળી પુરુષનો ધર્મ તેની સ્ત્રીનું રક્ષણ કરવું તે છે અને સ્ત્રીનો ધર્મ તેની સહાયક થઈને રહેવું તે છે.

૭૮. મિત્રોના પરસ્પર ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે. ૧ સઘળા છૂપી અને બરોસાદાર વાતોમાં નિમકહજાલ રહેવું તે; અને ૨. મુશ્કેલીમાં સહાયતા કરવી, સંકટમાં સલાહ આપવી, દુઃખમાં ધીરજ આપવી, નઠારાં કૃત્ય સુધારવાને ઉપદેશ કરવો અને મિત્રતામાં દઢતા રાખવી તે.

૭૯. જેના ઉપર ઉપકાર થયો હોય તેણે તેના ઉપર ઉપકાર કરનારનો હમેશાં આભાર માનવો જોઈએ, એટલે કે તેની મમતા હમેશ સ્વીકારવી જોઈએ અને યથાશક્તિ તેના બદલો વાળવો જોઈએ. વળી જેઓ ધૈર્ય રનેહની જ ખાતર આપણી જૂલો સુધારવા ઉપદેશ આપે તેમનો પણ ઉપકાર માનવો જોઈએ.

વિભાગ ૨.

પરોપકાર.

૮૦. પરોપકાર એ વિષયમાં સમાતા ધર્મના નીચે પ્રમાણે ભાગ પાડવામાં આવે છે. પ્રથમ પરોપકારી વૃત્તિઓ અને બીજું પરોપકારી

કૃત્યો. પારકાના કલ્યાણની વૃદ્ધિ થાય એમ ઇચ્છવામાં પરોપકારી વૃત્તિઓનો અને તેની ખરેખર વૃદ્ધિ કરવામાં પરોપકારી કૃત્યોનો સમાવેશ થાય છે.

૮૧. પરોપકારી વૃત્તિ મનને શાંત અને વિનયી કરે છે, ખીળનાં દુઃખ જોઈને મનમાં દયાની લાગણી ઉત્પન્ન કરે છે, પારકાની ચઢતી જોઈ શાંત થવાની ટેવ પાડે છે; અને ઇર્ષ્યા, અભિમાન, નિંદા, જૂઠ્ઠા, આપસ્વાદ્ય, દ્રોષ, વેર, વગેરેથી મનનું રક્ષણ કરે છે.

૮૨. પરોપકારી કૃત્ય કરવાની પ્રથમ રીત એ કે પારકાના આત્મા ઉપર ઉપકાર કરવો. દુઃખીને ધીરજ આપવાથી, અગ્નાનને કેળવણી આપવાથી અને સારાં કૃત્યો ઉત્તેજવાથી, તે સિદ્ધ થઈ શકે છે.

૮૩. પારકાના શરીર ઉપર ઉપકાર કરવો તે પરોપકારી કૃત્યની બીજી રીત છે. જૂખ્યાને ખવડાવવાથી, નમ્રને વસ્ત્ર આપવાથી અને યથાશક્તિ પારકાના દુઃખ છોડાવવાથી, તે સિદ્ધ કરી શકાય છે.

૮૪. પારકાના જીવનની સ્થિતિ સુધારવી એ પરોપકારી કૃત્યની ત્રીજી રીત છે. પારકાની મિલકત રક્ષવા અને સુધારવામાં મિત્રતુલ્ય સહાયતા આપવાથી અને ગરીબને દાન આપવાથી તે સાધિત થઈ શકે છે.

૮૫. પરમેશ્વરે આપણને સારી સ્થિતિમાં મૂક્યા તેના પ્રત્યુપકારની ખાતર અને આપણા જાતિબંધુની જરૂરીઆતો પૂરી પાડવાની ઇચ્છાથી ગરીબને દાન આપવું જોઈએ, પણ નહિ કે પારકાને મોંએ વખાણ પામી મિથ્યાભિમાની થવા.

૮૬. ગરીબને દાન ખુશીથી, કમવાતે મને નહિ, યોગ્ય અવસરે, જરૂર હોય ત્યારેજ, ડહાપણથી, લેનારને ઘણુંજ ઉપયોગી થાય તેમ અને ઉદારતાથી, આપનારની શક્તિ પ્રમાણે અને લેનારની ગરજ પ્રમાણે, આપવું જોઈએ.

૮૭. પારકાનાં માનમર્તબો સાચવવાં એ પરોપકારી કૃત્યની ચોથી રીત છે.

૮૮. કોઈની શુદ્ધતાની આપણી ખાતરી હોય તેના ઉપર ખોટું તહોમત આવતાં તેમાંથી તેને જ્યાવવાનો અને તેટલો પ્રયત્ન કરવો અને પારકાનાં છિદ્ર ઢાંકવા અથવા તે ન બને એમ હોય અથવા તેમ કરવું અયોગ્ય હોય તો માનુષ અસ્થિરતા ઉપર વિચાર કરી યોગ્ય ક્ષમા કરવી તે આ ધર્મનાં અંગ છે.

૮૯. લડતા લોકની વચ્ચે સલાહ કરાવી દેવાના દરેક પ્રસંગ પકડી લેવા, સલાહશાંતિ રહે તેને માટે પ્રયત્ન કરવા, અને કજીઆ કંકાસનાં ઉદ્બવરૂપ સધળાં કારણો દૂર કરાવવાં, એમાં પરોપકારી કૃત્યની આપણી લાગણી દર્શનીય કરવી જોઈએ.

૯૦. પરોપકારી વૃત્તિઓ અને પરોપકારી કૃત્યો અનુસાર વર્તનારા ખીજાં મનુષ્યો તરફ જ આપણે તેવી રીતે વર્તવું, એટલું જ નહિ પણ સધળાં મનુષ્યો-પછી તે આપણા દેખી હોય તોપણ-તે તરફ આપણે તેવી રીતે વર્તવું જોઈએ.

૯૧. વેર લેવું તે કોઈપણ રીતે વાજબી ગણાવું નથી. પોતાનો ધર્મ બજાવતાં દરેક માણસ કેટલી વખત ચૂક કરે છે તેનું. તેણે સંપૂર્ણ બાન હોવાથી તેણે કેટલી ક્ષમા યાચવી જોઈએ એ વાત યાદ લાવીને પારકાને ક્ષમા કરતાં શીખવું જોઈએ, અને અપકારનો બદલો અપકારથી કદાપિ વાળવો ન જોઈએ.

૯૨. 'પારકાને' આપણે પોતાને ચહાઈએ તેમ ચહાવા, આપણે અત્યુપકારમાં માગીએ તેવો તેમના ઉપર પ્રથમ ઉપકાર કરવો, આખાપને ચહાવાં, માન આપવું ને સહાયતા કરવી, રાજાને અને તેના અધિકારીઓને માન આપવું અને તેમની આજ્ઞા માનવી, ગુરુને આધીન રહેવું, આપણાથી ચઢતી પંકિતના મનુષ્યો તરફ માનથી વર્તવું, શબ્દ અથવા કર્મથી કોઈને નુકસાન ન કરવું, બ્યવહારમાં સત્ય અને પ્રામાણિકપણે ચાલવું, કોઈને માટે દ્રેષ અથવા ધિક્કાર ધરાવવો નહિ, ચોરી કરવાથી હાથ દૂર રાખવા, અપશબ્દોં બોલવાથી,

જૂઠું બોલવાથી અને નિંદા કરવાથી જીમને દૂર રાખવી, શરીરને નિયમિત, શાંત, અને શુદ્ધ રાખવું, પારકાના માલની બદલાનતથી ધ્રુજ કરવી નહિ પણ પ્રામાણિક ધંધો શીખવો અને પ્રભુએ નિર્મેલી સ્થિતિમાં સંતોષથી રહી સ્વધર્મ બળવવા, એ સધળો આ વિષયનો ઉપસંહાર છે.

છેવટ.

૯૩. આ જગતમાં કોઈ પણ મનુષ્ય સધળા ધર્મ બરાબર બળવી શકતો નથી એટલે કોઈએ ફૂલોઈ જવું નહિ. નમ્રતા રાખવી એ સર્વને યોગ્ય છે અને જેટલા ધર્મ બળવી ન શકાય તેને માટે ક્ષમા યાચનાની જરૂર છે.

૯૪. મનુષ્ય પોતાના સધળા ધર્મ બળવવા શક્તિમાન થાય તે સારૂ ઈશ્વરી મદદની ખાસ જરૂર છે અને તેથી તે સહાયતા દર-રોજ શુદ્ધ અંતઃકરણથી તેની પ્રાર્થના કરીને પ્રભુ પાસે માગવી જોઈએ.

૯૫. જો આપણે ઈશ્વરની પાસે શુદ્ધ અંતઃકરણથી માગીએ તો તે આપણા ધર્મ આપણને સ્પષ્ટ બતાવે છે અને તે પ્રમાણે આશ-માની શક્તિ આપે છે. પરમ દયાળ પ્રભુ સર્વને તે શક્તિ આપે એ આ લખનારની તેની પાસે નમ્ર યાચના છે તે કૃણીશુભ આઓ. તથાસ્તુ.

કવિતાનાં નવાં ત્રણ પુસ્તકો.

સ્મરણ સંહિતા.

એક કરુણ પ્રશસ્તિ. કર્તા:—નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેદિયા.
ઉપોદ્ધાત તથા વિસ્તારી ટીકા લખનાર:—

પ્રો. આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ, એમ.એ. એલ્.એલ્. બી.
કાવ્યપ્રસંગમાંનાં આસ તૈયાર કરાવેલાં અને બે શાહીથી છાપેલાં
દસ ચિત્રા; ઉપાં એન્ટિક પેપર અને સુંબઝના 'ગુજરાતી' પ્રેસથી
સુંદર છપાઈ. ગુજરાતી સાહિત્યમાં સર્વ પ્રકારે તદ્દન નવીન.
કિંમત રૂ. સવા.

નૂપુરઝંકાર } નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેદિયાનાં કાવ્યોનો
વિસ્તારી ટીકા સાથેનો નવો ગ્રન્થ. કવિતદ્દેવીના
સુંદર ચિત્ર સાથે. કિંમત રૂ. એક.

દીવાને સાગર.

સાગરનો કાવ્યો, ગઝલો તથા પ્રેમમંજિત અને જ્ઞાનવૈરાગ્યનાં
મંજનોનો સંગ્રહ. 'કલાપીના કેકારવ'ના જોવાડાં લગભગ ૪૦૦ પૃથ્થનો
દળદળ ગ્રન્થ. નારદ 'ભક્તિસૂત્ર'નું બાપાન્તર તથા મુશ્કીની પરિ-
ભાષાના ચબ્દકોષ સાથે, બીજા એકાદક કાગળ અને સુંદર છપાઈ તથા
પાછી બંધાઈ. જાન્યુઆરીમાં બહાર પડશે. કિંમત:—રૂપીઆ બે.

“જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા”ના ૧૯૧૬ ના આદકોને “દીવાને
સાગર” તથા “કુમુદચંદ્ર” નામે ૧-૪-૦ કોમતની ઉત્તમ સોનેરી
પુઠાની નવલકથા જુન ૧૯૧૬ મુદ્દી અર્ધી કિંમતે મળશે.

દરેકનું વિ. પી. પોસ્ટેજ જુદું.

છવનલાલ અમરશી મહેતા

કે. પીરમલા રોડ; અમદાવાદ.

ગુજરાતી નાટકના ગ્રન્થો.

વિદ્વાનોની કૃતિ-છપાઈ બંધાઈ સુંદર ને સરસ.
ગુજરાતી લાઈબ્રેરીનો શણગાર.

રાધનો પર્વત—સાત અંકી. કર્તા રમણભાઈ મહીપતરામ
નીલકંઠ; બી. એ., એલએલ. બી.
કિંમત એક રૂ.

ઈન્દુકુમાર—અંક ૧ લો. કર્તા ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ.
કિંમત રૂ. પોણો.

જ્યા ને જ્યન્ત—ત્રણ અંકી સંપૂર્ણ. કર્તા ન્હાનાલાલ
દલપતરામ કવિ, એમ. એ. કિંમત સવા રૂ.

શાકુંતલ—ભાષાન્તર કર્તા મગનભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ,
બેરીસ્ટર-એટ-લૉ. કિંમત રૂ. ૧-૨-૦

અમરસત્ર—સામાંકી. કર્તા દોશતરામ કૃપારામ પંડ્યા.
કિંમત રૂ. પોણો.

પ્રહલાદ—ત્રણ અંકી. સ્વ.ડોક્ટર હરિલાલ હર્ષદરાય મુવ કૃત.
કિંમત દસ આના.

પરાક્રમની પ્રસાદી ૦-૧૨-૦ } કર્તા કેશવલાલ હર્ષદરાય
પ્રિયદર્શિના. } ૦-૮-૦ } મુવ; બી. એ.

ઉત્તર રામચરિત્રા કર્તા મણિલાલ નથુભાઈ દ્વિવેદી.
માલતી માધવ / દરેકની કિંમત દોઢ રૂ.

દરેકનું વિ. પી. પોસ્ટેજ જુદું. લખો—

જીવનલાલ અમરશી મહેતા; ઠે. પીરમયાહ રોડ; અમદાવાદ.